Catech.
700/22

Catech. 700(22.

Die christliche Lehre

nach dem

kleinen Katechismus Luthers.

Zur Unterweisung geordnet

von

G. Mehring,
Decan zu Langenburg.

Stuttgart und Tübingen.
J. G. Cotta'scher Verlag.
1844.

<36634148720015

<36634148720015

Bayer. Sta

Die christliche Lehre

nach dem

kleinen Katechismus Luthers.

Zur Unterweisung geordnet

von

G. Mehring,
Decan zu Langenburg.

Stuttgart und Tübingen,
J. G. Cotta'scher Verlag.
1844.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Collegis amicissimis in dioecesi Langenburgensi

s. p. d. autor.

Ausus sum Vobis hunc libellum meum offerre, qui et disputaveritis saepius mecum de iis sententiis, in quibus vel explicandis vel exponendis hoc scripto occupatus eram, et plurimam sententiis doctrina vestra lucem adsperseritis, ut eodem quidem jure vestrum hoc opus, quo meum dici possit. Atque haud multo abhinc tempore verba inter nos fieri memineritis de Lutheri nostri libro, qui catechismus minor inscribitur, omnesque eo convenire, quam diligentissime id opus observandum esse, quod et fere solum e libris symbolicis extra scholas virorum doctorum inter homines nostrae confessioni addictos circumferatur, et eo ordine singula doctrinae christianae praecepta prodat, quo nullus religionis notioni ex animis sensim emergenti aptior inveniri possit. Quamobrem, si hoc commentariolo duce et virtutes praeclarissimi libri aliquantulum illustrentur,

et, quo non memoriae tantum puerorum infundatur, sed in animis mentibusque penitus inhaereat, auxilium praebeatur, id consecutos nos esse fateamur, quod quaesivimus. Quo minus igitur in puerorum manus libellus noster tradatur, impedire nec possumus nec volumus; speramus etiam fore, ut, quantum quidem sufficiat ad res vel praediscendas vel animo informandas, tantum pueris dederimus, neque ita largi fuerimus, ut satis illi habeant interrogati recitare potius respondenda quam meditando invenire. Quid vero sit, quod in adnotatione, quam singulis praeceptis subscripsi, repudiata nostra lingua Romano vobiscum sermone colloquar, vos jam non latebit animo reputantes, quantumvis a rebus christianis, inprimis a nostra confessione alienum sit, arcana fovere et pontificum ordini committere, de quibus oculi plebis celati fuerint, non pauca tamen inveniri, quae praeceptor remotis discipulis cum praeceptore communicanda habeat.

Dicta biblica singulis §§. ad probandas sententias adjuncta, quantum potui, e copia eorum depromsi, quae nuper publica autoritate edita sunt. Alia quaedam ibi desiderata a me addita sunt uncis inclusa, ut, si quis mecum uti velit, habeat. Verum enim vero fieri potuit, ut effugiant me, quae revera illo libro contineantur;

quae, si inveneritis, benevoli in nostro libello uncis liberetis, precor.

In fine interrogationes adjunximus, quibus fidem catechumeni profiteantur; attamen non ita fixas has esse velimus, quin quotannis denuo pertractentur, mutentur, animis puerorum accommodentur. Nihil magis nostrae confessioni repugnare censeo, quam stabilire quaedam responsa, quae confirmandi pueri memoriae tradita in concione publica recitent. Nemo enim Christianus, qui his solennibus interest, verba antiquitus tradita audire, sed praesentem conscientiam eorum, qui profitentur, introspicere cupit. Attamen ad unum omnes, qui instituendis pueris incumbunt, facile experti fuerint, pueros nondum verborum usu ita versatos esse, ut interrogati statim aptissima et brevissima responsa inveniant, sed illos, etiamsi non re, tamen dictis impeditos et timidos haerere. Ne igitur interrogatiunculis interjectis nimium temporis consumamus, ipsaque solemnia ultra modum protrahamus, de responsis antea cum discipulis agere opus est, id unum autem diligentissime cavendum, ne responsa e labiis promantur, quae intus non suscepta, non penitus animis mentibusque mandata sint. In eligendis dictis biblicis, quibus hic usus sum, copiam illam publice editam non amplius vestigiis insequi licuit.

Aequo jam benignoque animo accipite, collegae amicissimi, quod sincere venerabundus obtuli, et parvitate pignoris amicitiam reverentiamque meam metiri nolite. Mecum, quaeso, curate, ut, quae mutanda, corrigenda, in melius vertenda sint, revera vertantur, denique ut favente Deo optimo maximo adjumenti aliquid etiam ex his curis ecclesia nostra capiat. Itaque novum etiam vinculum esto, quo eodem negotio consociati in dies arctius animis conjungamur, eadem aura delectati iisdem studiis teneamur.

Einleitung.

1. Der Mensch steht in verschiedenen Beziehungen zu andern Menschen, zu der Natur, zu Gott, und auf diesen Beziehungen beruht sein Lebensinhalt, es wird dadurch möglich, daß er selbst Etwas sey.

2. Um sich aber in diese Beziehungen zu setzen, um sie zu seinem eignen Lebensinhalt zu machen, muß der Mensch lernen. Es ist das Unterscheidende seines Wesens, daß er nichts mitbringt auf die Welt, als die Möglichkeit seiner selbst, er muß alles durch sich werden. Er wird nicht getrieben, nicht bestimmt von Trieben. Der Mensch ist insofern Geist.

3. Die lebendige Beziehung des Menschen zu Gott ist Religion.

4. Sie ist Gegenstand der Religionslehre und muß gelernt werden, weil der Mensch nicht blos durch Gott ist, sondern auch bei Gott seyn soll.

5. Lehre oder Wissenschaft ist jede Summe gleichartiger, geordneter d. i. vom Einfachen zum Zusammengesetzten fortschreitender Erkenntnisse über eine Lebensbeziehung. Die Wissenschaft heißt eigentlich Lehre, Unterricht, sofern sie Andern in der Absicht mitgetheilt wird, damit sie lernen.

6. Jede Erkenntniß hört auf bloße Sache der Neugierde zu seyn, wenn sie in die Einheit gesetzt wird mit unsern Lebensbeziehungen. Es muß uns aber weit mehr daran liegen, die Beziehung zu dem Wesen kennen zu lernen, durch und bei welchem, als zu denjenigen, mit und neben welchen wir sind, und so ist die Religion erstes Bedürfniß des Geistes.

7. Die Religionslehre kann ihren Gegenstand betrachten von seiner doppelten Seite als eine Beziehung Gottes auf die Welt und Menschen, und als ein Beziehensollen des Menschen auf Gott. Es leuchtet ein, daß die eine Seite der Betrachtung nie ohne die andre besteht.

Per aliam portam, atque his septem §§. exstructa est, introitum templi aperiri posse, nemo est, quin videat. Attamen ne subtilius supra dicta, ideoque minus accommodate puerili ingenio derivata esse contendatis; nam quo quid minus est accurate dictum, eo difficilius est ad intelligendum, utpote quod naturae mentis humanae repugnet. Saepissime id in erudiendis pueris experti sumus. Praeterea pressius dicta magistrum amplius, prout discipuli postulant, explicaturum respiciunt.

8. Wir wollen hier insbesondere den christlichen Religionsunterricht vornehmen, d. h. den Unterricht in der Religion, in welcher die Beziehung zu Gott durch Christum vermittelt ist.

9. Der Schüler muß vorläufig dem Lehrer vertrauen, daß er ihm den vollkommensten Religionsunterricht ertheilen wolle; wie dies der christliche sey, muß sich für den Lernenden am Schlusse ergeben, wenn sich zeigt, ob die Beziehung zu Gott dadurch für den Menschen zur innigsten, befriedigendsten gemacht werde.

10. Die christliche Religionslehre schöpfen wir gewöhnlich zuerst aus dem christlichen Katechismus, wie er von Dr. Luther abgefaßt wurde, und zwar weil hier die christlichen Lehren, welche man zuerst wissen muß, zusammengestellt sind, und zugleich weil er eine Bekenntnißschrift unsrer evangelisch-christlichen Gemeinschaft d. h. eine Schrift ist, in welcher die Grundsätze ausgesprochen sind, auf welche sich diese besondere Gemeinschaft der christlichen Kirche (vergl. §. 249.) gründet, und die Rechtfertigung, warum sie sich von der katholischen Gemeinschaft getrennt hat.

Sunt, qui judicare malint, catechismo articulos praecipuos doctrinae christianae contineri; quod in varios nos errores atque in eum inprimis inducit, ut in cognoscendis libris sacris ultra progrediendum esse non putemus.

11. Diese Gemeinschaft verdankt ihre Entstehung dem gesegneten Werke der Reformation oder Kirchenverbesserung.

12. Es war eine solche nothwendig um der vielen Irrthümer willen, die sich in Lehre und Verfassung der Kirche, damit aber in das Leben der Christen eingeschlichen hatten.

13. Diese Irrthümer konnten sich einschleichen, weil man aus Gleichgültigkeit die Kenntniß der Sprache der Bibel, später auch durch eigentliches Verbot die Einsicht in diese Quelle des Christenthums verlor.

14. Doch auch in der tiefsten Finsterniß erweckte Gott einzelne Zeugen der Wahrheit (Petrus Waldus in sec. 12., Wiklef 1360, Huß 1415). Durch sie wurde die Trostlosigkeit der Finsterniß zum Bewußtseyn gebracht, und die Sehnsucht nach dem Lichte erweckt.

15. In Martin Luther (geb. 1483) erwählte sich Gott sein Rüstzeug, damit er der neuen Geburt ihren Namen gebe.

Magnae res non geruntur, sed nominantur tantum ab singulis hominibus.

16. Aeußerlich vorbereitend für das Werk der Reformation war besonders die Eroberung Constantinopels (1453) und die Erfindung der Buchdruckerkunst (1444—1448).

Altera cognoscendis, altera divulgandis literis s. inserviit.

17. Die nächste Veranlassung zur Reformation gab der Greuel des Ablasses (1517), in welchem die Irrthümer, die sich nach und nach eingeschlichen hatten, bis zur Umkehr aller sittlichen Begriffe auf die Spitze getrieben waren.

18. Die weitern Hauptpunkte der Reformation sind: Luther in Worms (1521), auf der Wartburg mit der Bibelübersetzung beschäftigt und wieder in Wittenberg (1522). Speier, Verbot jeder Neuerung und Protestation (1529). Augsburg, Bekenntniß (1530). Luther stirbt. Der Ausbruch des Schmalkaldischen Kriegs (1546). Passauer Vertrag (1552). Augsb. Religionsfriede (1555). Dreißigjähriger Krieg (1618). Westphäl. Friede (1648).

19. Die Bibel ist uns aber (§. 10.), weil die sicherste (S. §. 33. u. 34.), die Hauptquelle der christlichen Religionslehre.

20. Bibel heißt zunächst blos Bücher, d. h. Bücher in der höchsten, vornehmsten Bedeutung des Worts. Man nennt sie auch heilige Schrift.

21. Die heilige Schrift ist ursprünglich in griechischer und

hebräischer Sprache geschrieben; durch Luther und seine Genossen wurde sie uns übersetzt.

22. Es sind mehrere Schriften von verschiedenen Männern in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren verfaßt.

23. Sie werden deßhalb nach der Zeit ihres Entstehens, der Quelle, aus welcher sie entstanden, und nach ihrem Inhalte verschieden eingetheilt.

24. Die Haupteintheilung der Bibel ist die in altes und neues Testament oder alten und neuen Bund. So werden auch die biblischen Schriften hinsichtlich der Zeit ihres Entstehens eingetheilt.

25. Sie heißen Bücher des alten und neuen Bundes, weil im zeitlichen Fortschritt sie sich auf zwei Bündnisse beziehen, deren erstes Gott mit dem Volke Israel, das andere mit dem ganzen Menschengeschlecht schloß.

26. Bücher des Bundes heißen sie mit Beziehung auf die Trennung, die zwischen Gott und den Menschen eingetreten und welche durch den Bund aufgehoben werden sollte. (S. §. 50. 53.)

27. Hinsichtlich der Quelle, aus der sie entstanden, werden sie eingetheilt in kanonische und apokryphische.

28. Unter Kanon versteht man das Verzeichniß der Schriften, die allgemein für heilig angesehen wurden, d. h. in Beziehung auf welche sich der menschliche Geist bewußt war, daß sie nicht aus ihm, sondern aus dem göttlichen Geist hervorgegangen seyen. Es ist uns darum auch nur von untergeordnetem Werthe, sagen zu können, wer ihre menschlichen Verfasser seyen.

Nos de divina origine librorum jam non judicare possumus. Nam qui proxime aberant ab eo tempore, quo hi libri orti sunt, iis solis viva conscientia inerat, scripta ex suis animis haud prodiisse. Nihil diligentius igitur agendum est, ubi originem s. scripturae exploramus, nisi ut proxime accedamus ad judicia primis temporibus edita. Hac una via κριτήριον, quod dicunt, objectivum reperimus, nec arbitrio cujuscunque relinquimus, sumere et repudiare, quae placeant vel displiceant. Ita quoque disquisitiones de canone haud irritae et otiosae sunt.

29. Apokryphisch heißt verborgen und so werden diejenigen

Schriften der Bibel genannt, über deren heiligen Ursprung man keine Gewißheit hat.

Conscientia hominum non satis luculenter judicavit, num libri ab humana actione remoti sint, nec ne.

30. Hinsichtlich des Inhalts werden sie eingetheilt in Geschichts-, Lehr- und prophetische Bücher. In allen Büchern der h. Schrift ist dieser dreifache Inhalt vereinigt, die Benennung der einzelnen kann also nur von dem größern Theile des Inhalts hergenommen werden.

Hic librorum s. seriem percurrere, argumentum et cetera, quae de externa specie monenda sunt, brevi explicare soleo.

31. Der Hauptinhalt des ganzen alten Testaments ist Gesetz und Weissagung. Diese hat jenes zu ihrer Voraussetzung. Matth. 7, 12. Alles, was ihr wollt ꝛc. Matth. 22, 37—40. Du sollst lieben ꝛc.

Ipsi legi vaticinium jam implicitum est, quatenus praecepta ejus non simul data ac perfecta sint. Intercedente peccato vis vaticinans augetur, quum jam ea spes emergat, fore aliquando, ut et legi satisfiat, et homines ab justis neglectae legis poenis absolvantur.

32. Die Weissagung bezieht sich auf jenen rettenden König (Messias), den Gott dem Menschengeschlechte verspricht (§. 201.) Joh. 5, 39. Suchet in der Schrift ꝛc. Ap.-G. 10, 43. Von diesem zeugen — sollen.

33. Die Bücher des alten Testaments sind von Männern verfaßt, die Gott besonders dazu berief und ausrüstete. 2. Petr. 1, 21. Es ist noch nie — sein Geist. 2. Tim. 3, 15—17. Weil du von Kind auf — geschickt. — Sie heißen Propheten, d. h. solche, die im Namen Gottes zu dem Volke reden.

34. Das neue Testament ist von Aposteln und von Apostelschülern verfaßt. Apostel heißt ein Gesandter, und bezeichnet besonders die Zwölfe, die der Herr auserwählt hatte, um seine Erscheinung der Welt zu verkündigen. Matth. 28, 18—20. Gehet hin ꝛc. Gal. 1, 11. 12. Ich thue Euch kund — Jesu Christi. Sie werden aufgezählt: Matth. 10, 1—4.

35. Es spricht also sowohl im alten als neuen Testamente Gott als unser Lehrer zu uns (Vergl. §. 28.), von dem wir mit

Andacht d. h. mit solch hingebender Aufmerksamkeit lernen müssen, daß die letzte Entscheidung über das, was anzunehmen und zu verwerfen ist, nicht uns, den Lernenden, sondern ihm, dem Lehrenden, bleibt. Das, was unsrer Prüfung hierbei unterliegt, ist nur, ob Etwas von ihm herkomme oder nicht,

In praeceptis hominum ultima lex, licet praeceptorem maxima pietate et fiducia amplectamur, manet: omnia explorantes eligimus; si Deus magistri munere fungitur, exploratio haud absit, sed exploramus, ut teneamus. Duplex haec ratio est, qua animus veritatem capessat, ut vel ab auctore praeceptorum ad amplectenda praecepta vel ab intellectis praeceptis ad auctorem perducatur.

36. Der Katechismus theilt sich in Hauptstücke, in welchen er die verschiedenen Punkte der Religionslehre (S. §. 7.) abhandelt.

Erstes Hauptstück.

Die zehn Gebote.

37. Dieses erste Hauptstück stellt uns die Religion mehr dar von der Seite des Beziehensollens der Menschen auf Gott. Er thut darin recht, denn Religion ist nicht Religion, wenn sich Gott nur auf die Menschen bezieht. Aber es ist die Beziehung der Menschen auf Gott nicht denkbar ohne die Beziehung Gottes auf die Menschen, und die Beziehungen der Menschen auf Gott sind eben so viele Beziehungen Gottes auf die Menschen. (S. §. 83.)

38. Wem man gebietet, wer soll, der wird als ein Wesen mit Willen vorausgesetzt. Gott macht diese Voraussetzung, indem er den Menschen gebietet, und 1) schon in dieser Hinsicht drücken die Gebote auch ein Verhältniß Gottes zu den Menschen aus.

39. Indem Etwas geboten wird, macht Gott seinen Willen gegen die Menschen kund, es wird also auch 2) in dieser Hinsicht eine Beziehung Gottes zu den Menschen in den Geboten ausgedrückt.

Qualis sit inter Deum hominesque ratio sive formam

s. materiam quam dicunt spectare velis, ipsa lege definitur. Accuratius autem hoc explicatur in praecepto primo.

40. Das Gebot Gottes, sofern es uns geboten wird, wird unsre Pflicht.

41. Man theilt die Gebote in zwei Tafeln, weil sie ursprünglich auf zwei Tafeln geschrieben wurden. Die drei Gebote der ersten Tafel betrachten unsere Pflicht als Pflicht gegen Gott, die sieben andern als Pflicht gegen die Menschen.

42. Jedoch darf auch diese Unterscheidung nicht als eine trennende Abtheilung der Pflichten angesehen werden. Vielmehr ist es ein und dieselbe Pflicht, die Pflicht gegen Gott wird, wenn wir fragen: um wessen willen wir sie beobachten, und Pflicht gegen die Menschen durch die Frage: an und für wen wir ꝛc. Am Schlusse des dritten Gebots wird sich dies am deutlichsten zeigen.

43. Jedes Gebot läßt sich von einer doppelten Seite betrachten, als gebietend und verbietend. Wer uns sagt, was geboten ist, der sagt uns zugleich, was verboten sey, und umgekehrt.

Das erste Gebot.

44. Das Gebot zerfällt in zwei Sätze. Es spricht zuerst Einer, und der spricht, nennt sich selbst. Er nennt sich Herr.

45. Jeder von uns fühlt, daß er nicht sein eigner Herr sey, daß er nicht blos von sich selbst abhänge, sondern einer höhern Macht unterthan sey, und daß, auch wo er unabhängig zu seyn meint, er dies sich nicht selbst gegeben hat, sondern daß es ihm vielmehr gegeben worden. Wer uns also den Namen „Herr“ nennt, der knüpft an das uns Bekanntste an, an das, was mit dem Eintritt unsres Selbstbewußtseyns zusammenfällt, dessen wir also ganz in dem Grade gewiß sind, in welchem wir unser selbst gewiß sind, dem wir also auch am wenigsten widersprechen können, an das Einfachste (§. 5).

46. Der nun, von dem wir zuletzt Alle abhängig sind, der zu uns sagen kann: Du sollst, der uns Gebote geben kann und gegeben hat, der nennt sich hier im ersten Gebot: Gott unser

Herr. Jesaj. 45, 5. 7. 22. Ich bin der Herr — mehr. (Jesaj. 42, 8. Ich, der Herr, das ist mein Name ꝛc.)

47. Hiermit wissen wir für jetzt genug von Gott; er ist der Herr. Dies ist das Erste, was wir wissen müssen, und das Einfachste (§. 5). Die Gebote, wie sie nun folgen, entwickeln den Inhalt dieses Begriffs.

48. Wenn Gott von uns vor Allem verlangt, daß wir keine andere Götter neben ihm haben sollen, so ist das nicht, als ob es andere Götter gäbe, sondern es ist nach der menschlichen Einbildung gesprochen.

49. Ohne Rücksicht auf diese Einbildung wäre also das eigentliche Verbot dieses: Du sollst Nichts außer Gott für deinen höchsten Herrn halten, nicht irgend eine Macht außer Gott für eine solche, der wir unbedingt unterthan wären.

50. Dieses Dafürhalten oder mit einem Worte die Abgötterei kam durch die Sünde und war die Sünde. Der Mensch entfernte sich geistig, Gott nicht achtend, sein eigner Herr seyn wollend, von Gott, und verlor damit die richtige Erkenntniß von Gott. (Röm. 1, 22. Da sie sich für weise ꝛc.)

Quam arctissimo vinculo cohaerere errorem cum peccato, nunquam nimis diserte declarari potest. In principiis veritatis haec cognitio ducenda est.

51. Die Vorstellung von Gott konnte nicht ganz in den Menschen aufgehoben werden. Daß wir einen Herrn haben, können wir nie vergessen, sofern jeder Augenblick unsre Abhängigkeit uns kund thut, sofern wir nicht schlechthin bewirken können, was wir wollen und möchten. Nur wer dieser Herr sey, kann uns aus dem Sinne kommen. Rom. 2, 14—16. So die Heiden ꝛc.

52. Daher die verschiedenen heidnischen Religionen. Gott wurde ein verborgener Gott.

53. Sollte diese Verkehrung aufgehoben werden, so mußte, sofern kein Mensch dem andern die richtige Erkenntniß zutrauen konnte (§. 169.), Gott selbst sich wieder nennen, sich offenbaren und das sündige Menschengeschlecht vor Allem zur Erkenntniß seines Irrthums bringen. (Exod. 20, 4. 5. Du sollt die ꝛc.)

54. Wenn der Mensch jetzt wieder, nachdem sich Gott genannt

hat, Abgötterei begeht, so geschieht dies gegen besseres Wissen und Gewissen ganz so, wie es im Anfang war. Er vergißt seinen Herrn, wird gottesvergessen.

De discrimine usitato subtilioris et gravioris idololatriae dignus est, qui conferatur, locus in operibus J. G. Hamann. Vol. 3. p. 147.

55. Jeder, welcher Etwas höher achtet oder mehr scheut als Gott, ist ein Götzendiener. Ephes. 5, 5. Das sollt ihr wissen ꝛc.)2. Tim. 3, 4. Verräther, Frevler ꝛc. Jerem. 17, 5—7. Verflucht ist der Mann ꝛc.)

56. Die Abgötterei verbietet Gott nicht aus Eifersucht; er bedarf nicht der Anerkennung und des Dienstes der Menschen, um der Höchste zu seyn, sondern er thut es, um das Elend der Menschen aufzuheben. Das ist sein Eifer. (S. §. 162.) (Ps. 115, 4. 5. 8. Jener Götzen ꝛc. Ps. 146, 3. 4. Verlasset Euch nicht auf Fürsten ꝛc. Phil. 3, 19. Welcher Ende ist ꝛc.) 1. Joh. 2, 15—17. Habt nicht lieb die Welt ꝛc.

57. Damit, daß die Abgötterei verboten ist, ist die Anerkennung Gottes als unsres höchsten Herrn, dem wir unbedingt unterworfen sind, geboten.

58. Diese Anerkennung beginnt bei dem gefallenen Menschen als Furcht, gegen den Willen des Herrn zu handeln. Matth. 10, 28—30. Fürchtet — Hölle.

Timor facit Deos.

58. Je mehr wir diesen Willen als einen wohlthätigen kennen lernen, um so mehr hört er auf, Gegenstand der Furcht zu seyn. Und wir lernen ihn um so mehr als einen wohlthätigen kennen, je mehr wir ihn vollziehen. Die Furcht geht über in Liebe (Röm. 8, 15. Ihr habt nicht — Vater). Ps. 18, 2. 3. Herzlich lieb ꝛc. 1. Joh. 4, 16. (19.) Gott ist die Liebe ꝛc. 1. Joh 4, 7. 8. Die Liebe ist von Gott — die Liebe.

60. Die Liebe gegen Gott kann sich nur erweisen als sittliche Liebe, d. h. als freiwilliger Gehorsam. Wie sein Wille für uns ist, so wird unser Wille für ihn seyn. Wir werden uns Gott ergeben, nicht blos, wo wir unmittelbaren Gewinn ziehen, sondern auch durch das volle Bewußtseyn seiner Liebe das augenblickliche Schmerz-Gefühl überwinden. Die Liebe greift über die

Empfindung des gegenwärtigen Augenblicks hinüber und wird in sich fest als Vertrauen. Ps. 118, 8. 9. Es ist gut ꝛc. (Ps. 73, 25. 26. Herr, wenn ich nur dich habe ꝛc.)

61. So zeigt sich, a) daß das erste Gebot der Inbegriff aller übrigen sey, und daß, wer das erste Gebot erfüllt, in ihm alle andern erfülle (§. 60.), und wer irgend ein andres übertritt, immer auch das erste verletze (§. 50.), b) daß das Gesetz seine Erfüllung nicht in sich selbst habe, sondern über sich hinausweise, daß Gott selbst die höchste Liebe und das höchste Vertrauen in uns wirke dadurch, daß er sich uns als den Gegenstand derselben zu erkennen giebt. c) So erwächst schon bei dem ersten Gebot die Ahnung höherer Offenbarung Gottes, ihn nicht blos als unbestimmt große Macht, nicht blos als Herrn zu erkennen. Pred. Sal. 12, 13. 14. Fürchte Gott — böse.

Das zweite Gebot.

62. Gott hat sich genannt nach dem ersten Gebot, hier kommen wir nun auf seinen Namen.

63. Dieser Name ist also seine Offenbarung an den menschlichen Geist. (§. 52. u. 53.)

64. Der Mißbrauch dieser seiner Offenbarung ist verboten, denn nicht nur daß man etwas Andres als höchsten Herrn anerkennen kann, sondern auch seine Offenbarung kann man dazu anwenden, wozu sie nicht gegeben ist.

65. Die Offenbarung Gottes ist dazu gegeben, daß die Entfernung von ihm aufgehoben (§. 50.), daß wir ihm näher gebracht werden, und darum wird jeder Gebrauch seiner Offenbarung ein Mißbrauch seyn, durch welchen wir ihm nicht näher gebracht, oder eben damit noch weiter von ihm entfernt werden.

66. Als besondere Arten dieses Mißbrauchs werden in der Erklärung vorzüglich herausgehoben, a) das Fluchen. Fluchen heißt Einem etwas Böses wünschen. Wird, sofern es Wunsch ist, dazu höhere Hilfe angerufen, so ist dies ein Mißbrauch des göttlichen Namens, sofern sich Gott uns nicht offenbart als der, welcher die gegenseitige Trennung und Zerstörung befördert, sondern als der, welcher die Einheit aller ist. Matth. 5, 44. 45. (Röm. 12, 14. Segnet — nicht.)

67. b) Das Schwören, d. h. eine Versicherung geben mit ausdrücklicher Erinnerung an Gott als den Gott der Wahrheit. An und für sich kann dies kein Mißbrauch seyn, denn erinnern sollen wir uns bei Allem an Gott, und auch dies auszudrücken kann kein Mißbrauch seyn (Deuteron. 6, 13. Du sollst den Herrn deinen Gott ꝛc. Ebr. 6, 16. Der Eid ꝛc.). Zum Mißbrauch wird es erst α) durch unwahre Versicherung, Meineid (3. Mose 19, 12. Ihr sollt nicht falsch ꝛc.), β) durch alltägliches Schwören. Dadurch wird das Heilige zum Gemeinen herabgezogen. Sir. 23, 9. 12. Gewöhne deinen Mund — bleiben, γ) endlich aber durch jedes Schwören, sofern es nur unter Voraussetzung einer mehr oder weniger allgemeinen Geringschätzung der Wahrheit stattfinden kann, indem der, welcher so bekräftigt, zu verstehen gibt, daß er an und für sich und ohne diese Bekräftigung es nicht so genau mit der Wahrheit nehme, der aber, welchem so versichert wird, daß er dem Versichernden nicht vollständige Wahrheitsliebe zutraue. Wenn das Reich Gottes wahrhaft bei uns ist, so muß es gar keines Eides mehr bedürfen. Matth. 5, 34—37. Ich aber sage—vom Uebel.

68. c) Zaubern, d. h. jeder abergläubische Gebrauch des Namens Gottes, wo man durch die blos äußerliche Anwendung der göttlichen Offenbarung, ohne daß das gläubige Herz dabei ist, ohne daß dieses vor Allem Gott näher gebracht wird, Etwas ausrichten will (Deuteron. 18, 10—12. Daß nicht unter die ꝛc.).

A nostris magicus usus rerum sacrarum auctore praesertim Schleiermachero distinguitur ab usu psychologico et mystico.

69. d) Lügen. Davon im Allgemeinen ist die Rede im achten Gebot. Hier nur, lügen bei dem Namen Gottes, indem man etwas für Gottes Offenbarung ausgibt, was es nicht ist (Jerem. 23, 31. Siehe ich will ꝛc.), oder die göttliche Wahrheit verläugnet, wo man von ihr Zeugniß geben sollte.

70. e) Betrügen. Davon im Allgemeinen ist die Rede im siebenten Gebot. Hier nur, sofern man das Heilige zu einer Sache des Betrugs und Scheins macht, eine Wirkung des Heiligen heuchelt, die nicht vorhanden ist (2. Tim. 3, 5. Die da haben ꝛc.).

71. **Geboten** ist der rechte Gebrauch des Namens Gottes oder seiner Offenbarung, und er wird recht gebraucht, wenn wir dadurch Gott näher kommen, insbesondere also im Gebot im weitsten Sinn, denn Gott kommt uns nahe, damit wir ihm nahe kommen.

Descendit ut ascendamus, et hic motus, quo inter se vicissim referuntur Deus et homo, preces facere sensu latissimo est.

Das dritte Gebot.

72. Der Schluß des zweiten Gebots führt uns zu dem dritten über. Gott nahet sich nur darum dem Menschen, damit der Mensch sich ihm nahe. Dieses Nahen zur Thätigkeit geworden, die den ganzen Menschen ergreift und sich in Worten, Mienen, Geberden und Werken äußert, heißt **Gottesverehrung**. Das Nahen zu Gott, das Gebet wäre kein rechtes, lebendiges, wenn es nicht den ganzen Menschen ergriffe, wenn es nicht zur Gottesverehrung würde.

Clare nunc intelligimus unam eandemque notionem tribus prioribus praeceptis distinctam contineri ita quidem, ut primum universe Deum se dominum nobis exhibere et domini instar summa obedientia prosequendum esse prodat, secundum deinde negando, ne verbum nobis dominum nostrum indicans negligamus, tertium denique affirmando, ut pie colendo cum Deo versemur, explicet.

73. Geboten wird hier zunächst die Heiligung des Sabbaths oder (§. 81.) die gemeinsame Gottesverehrung, aber in dieser einzelnen Form ist eben die Beziehung unserer Thätigkeit auf Gott am vollkommensten entwickelt, am lebendigsten geäußert.

74. Es sollte zunächst der siebente Wochentag **geheiligt**, d. h. abgesondert, ihm eine andere und höhere Bestimmung als den übrigen Tagen gegeben werden.

75. Die übrigen Tage waren zur Arbeit bestimmt, dieser sollte also a) nicht zur Arbeit, sondern zur Ruhe verwendet werden als ein abgesonderter (2. Mos. 20, 9—11. Sechs Tage sollst du ꝛc.).

76. Auch schon dieser Zweck der Ruhe, die um der durch

ununterbrochene Arbeit sich erschöpfenden Kraft willen nothwendig ist, konnte nicht ohne eine allgemein gültige Bestimmung erreicht werden, α) weil bei unbeschränkter Willkür Einer den Andern in Ruhe wie in Arbeit gestört haben würde und β) weil wohl manchen, wie ja auch die Erfahrung zeigt, z. B. Dienenden, Thieren ꝛc. ohne Heilighaltung einer solchen allgemeinen Bestimmung keine hinlängliche Ruhe gegönnt würde.

77. Gerade der siebente Tag wurde zum Ruhetag gewählt zum Andenken an die Schöpfung, und so zeigt sich, daß der Zweck des Tags nicht blos thierische Ruhe, Nichtsthun, sondern b) als Wechsel der Thätigkeit, Erhebung über die blos auf das Irdische gerichtete Thätigkeit seyn sollte, Feiern (Gen. 2, 1—3. Also ward vollendet ꝛc.).

78. Wir Christen feiern einen andern Tag, nicht weil uns jenes Andenken kein wichtiges wäre, sondern a) die erste christliche Kirche sah sich zu dieser Aenderung gedrungen, um nicht blos als jüdische Secte zu gelten, b) sie hatte ein Recht zu ändern (Col. 2, 16. So lasset nun Niemand ꝛc.), c) sie wählte den Tag der Auferstehung Christi, des wichtigsten Ereignisses in der heiligen Geschichte des neuen Bundes für die neue, geistige Schöpfung.

79. Auch wir Christen sollen diesen Tag heiligen a) durch Ruhe von der werktäglichen Arbeit mit Ausnahme der Werke der Noth (Luc. 14, 5. welcher ist unter Euch ꝛc.) und der Werke der Liebe. Luc. 13, 15. Löset nicht ꝛc., welche letztere nicht aufgeschoben werden können, ohne Jemand wehe zu thun. Aber man muß solche Werke nur nicht selbst wieder absichtlich auf den Sonntag verschieben.

80. Ihn b) zur Erhebung über das Irdische, zu geistiger Erweckung anwenden. Unter sieben Tagen sollte doch wohl auch einer seyn, der der Belebung unsres Zusammenhangs mit dem Himmel dient.

81. Die Beziehung zu Gott soll nicht **bloßer** Gedanke bleiben, sie soll den ganzen Menschen ergreifen, zur Gottesverehrung werden, sie soll sich äußern. Dadurch wird sie **für** Andere, und insofern wird sie eine gemeinsame. Ganz besonders äußert sich der christliche Geist nur als Gemeingeist (S. §. 246.). So

ist der Sonntag für gemeinsame Erbauung, durch sie erfährt er seine lebendigste Heiligung und die Gottesverehrung wird durch ihn die lebendigste. Um dieses nur in der Gemeinschaft zu erreichenden Zweckes willen muß auch der Ruhetag (§. 76.) ein Allen gemeinsamer seyn. Ebr. 10, 24. Lasset uns unter einander ꝛc. Coloss. 3, 16. Lasset das Wort Christi ꝛc.

82. Die Gottesverehrung ist nicht beschränkt auf den Tag des Herrn, sondern geht von dieser Feier als ihrem Quell aus und bildet sich zu den Werken (§. 72.) des Lebens. (Cohel. 4, 17. Bewahre ꝛc.) Jacob. 1, 22. 27. Seyd Thäter ꝛc.

83. Hiermit haben wir den Uebergang zu der zweiten Tafel der Gebote oder zur andern Seite unsrer Pflicht (§. 42.). Die am völligsten zum Eigenthum des Menschen gewordene Offenbarung Gottes, die lebendigste Beantwortung der Frage, um wessen Willen wir handeln, treibt uns zu der Frage, an wem wir handeln. Der Gottesdienst wird fortgesetzt und vollendet außer dem Bethaus im ganzen Leben.

Das vierte Gebot.

84. Mit diesem Gebot fängt die andere Tafel an, die uns die Pflicht als die an Jemand zu erfüllende darstellt.

85. Die Menschen, mit denen der Mensch zunächst in ein Verhältniß tritt, sind die Eltern.

86. Man soll die Eltern ehren, und ehren heißt: Eines Vorzüge anerkennen.

87. Die Vorzüge, die jedenfalls alle Eltern vor allen Kindern voraus haben, sind: reichere Erfahrung zu besitzen und die ersten Wohlthäter der Kinder zu seyn. Sir. 7, 29. 30. Ehre deinen Vater von ganzem ꝛc.

88. Diese Anerkennung soll nicht blos mit Worten (Loben), sondern mit der That geschehen dadurch, daß die Kinder ihren Willen vertrauensvoll dem der Eltern unterordnen (Gehorsam). Sir. 3, 9. 10. Ehre Vater und Mutter mit der That ꝛc.

89. Man denke sich das Verhältniß umgekehrt, daß Eltern den Kindern gehorchen, und man wird sich von der Nothwendigkeit dieses Gebots überzeugen.

90. Die Verehrung als Dankbarkeit muß sich namentlich

dadurch zeigen, daß man die Eltern unterstützt, wo und wie sie es bedürfen. Wir können nicht vergelten, aber doch unsere Gegenliebe beweisen. (Sir. 3, 14—16. Pflege deines Vaters ꝛc.)

91. Es liegt im Begriffe des Ehrens, daß wir die Eltern nicht um ihrer Fehler willen ehren können und sollen, aber sie doch um dieser willen nicht verspotten und verachten. So stellt sich dieses Gebot als Verbot dar (Sir. 3, 12. 13. Spotte deines Vaters ꝛc.). Spr. Sal. 20, 20. Wer seinem Vater — Finsterniß.

92. Eigenthümlich ist in der Form des Gebots, daß eine Verheißung beigefügt ist. Dadurch wird die Beobachtung desselben als besonders wichtig dargestellt. Ephes. 6, 2. 3. Ehre Vater — Erden.

„Perquam convenienter, inquit A. Bengel. in Gnom., nam praesupposita parentum pietate in liberis ad dei praecepta educandis, honor parentibus per obedientiam praesertim praestitus, initio tatis omnium praeceptorum obedientiam continet.“

93. Sollen die Eltern geehrt werden, so müssen sie sich auch ehrwürdig machen. Sie müssen den Vorzug der reichern Erfahrung geltend machen, indem sie den Willen derer, die noch keinen gebildeten Willen, keine Erfahrung haben, vertreten. Sie müssen erziehen.

94. Erziehen heißt: Einen den Gebrauch seiner Kräfte lehren. Der Mensch muß erst lernen, was bei dem Thier einfacher Naturtrieb ist (§. 2.)

96. Nicht jeder Gebrauch ist aber der rechte. Christlich erziehen heißt den Kindern den Gebrauch der Kräfte nach dem Vorbild des vollkommensten menschlichen Lebens lehren. Ephes. 6, 4. Ihr Väter, reizet — Herrn.

96. Man erzieht am wenigsten durch Worte, mehr durch Gewöhnung, am meisten durch Beispiel. Neben den beiden letztern soll das erste nur erläuternd nebenhergehen.

Non alia in arte veritatem dicti, docendo nos discere, amplius et altius haurientes experimur, quo in educandis pueris. Vere liberaliter ii educantur, in quibus honestatis studium et dictis et factis a parentibus incenditur. Ideoque

non sunt, qui merito se ad educandos pueros haud aptos esse dicant. Te ipsum excolendo liberos atque discipulos excoles.

Da nicht Alle als Kinder auch noch Eltern haben und doch Alle in dieser oder jener Hinsicht Kinder, d. h. Unmündige sind, so erweitert sich das hier beschriebene Verhältniß zwischen leiblichen Eltern und Kindern zu dem Verhältniß der Unterordnung in der menschlichen Gesellschaft überhaupt. Dieses ganze Verhältniß muß nach dem vierten Gebot geregelt werden.

98. Als Natur-Verhältniß erweitert sich das Verhältniß zwischen Eltern nnd Kindern zu dem zwischen Alten und Jungen. 3. Mos. 19, 32. Vor einem grauen Haupte — ehren.

99. Als geistiges Verhältniß erweitert sich das Verhältniß zwischen Eltern und Kindern zu dem zwischen Obrigkeit und Unterthanen oder dem Staat. Die Obrigkeit als von vollständigerer und lebendigerer Erkenntniß dessen, was der Mensch seyn soll, erfüllt und zur Leitung der menschlichen Verbindung (§. 81.) von Gott bestellt, soll von den Unterthanen kindlich geehrt werden, so wie jene ihre Einsicht und das damit zusammenhängende Ansehen in Elternweise an den Unterthanen in Anwendung bringen soll. Sie muß sich als nicht bloße Willkür, sondern als die höchste Nothwendigkeit darzustellen suchen. Röm. 13, 1—7. Jedermann sey Unterthan 2c. (Weish. 6, 3—5. Nehmet — Amtsleute.)

Magistratus, si philosophico sermone utamur, justitiae ideam repraesentat, ideoque dignus est, qui colatur.

100. Theil nehmen an dem Geschäfte der Eltern, wo diese allein es nicht so gut vollbringen könnten, die Lehrer (und Lehrherrn) und die Schüler haben daher in dieser Beziehung Kindespflicht gegen sie zu erfüllen, so wie die Lehrer Elternpflicht gegen die Schüler, die sie nicht mit Miethlingssinn, sondern nach bestem Wissen und Gewissen unterrichten sollen. Ebr. 13, 17. Gehorchet — nicht gut. (Röm. 12, 7. hat Jemand ein Amt — Lehre.)

101. Durch Vertrag der sich Unterordnenden geht das elterliche Ansehen theilweise über auf die Dienstherrschaften, die von den Dienstboten kindlich geehrt werden sollen, während hinwiederum die Dienstherrn die Dienstboten leiblich und geistlich

behandeln sollen, wie ihre Kinder. Col. 3, 22—25. Ihr Knechte —Person. Col. 4, 1. Ihr Herrn, was ꝛc. 1 Tim. 5, 8. So Jemand—Heide. Sir. 7, 22. 23. Einen treuen ꝛc.

Autore Christo genuina etiam familiae a famulis repetenda notio gloria coelesti induitur et veritati accommodatur.

Das fünfte Gebot.

102. Wurde im vorhergehenden Gebot die Pflicht für das Verhältniß der Unterordnung bestimmt, so jetzt für das Verhältniß der Gleichheit, zu dem schon jene vertragsmäßige Unterordnung (§. 101.) den Uebergang bildet.

103. Das, worin alle Menschen, ja alle Geschöpfe einander gleich sind, weil es allen gemeinsam ist, ist, daß alle Antheil haben am Leben.

104. Der Mensch soll sich nicht dünken lassen, zum Zerstörer des Lebens bestimmt zu seyn.

105. Alle Wesen haben Antheil an dem Leben, aber in verschiedenen Abstufungen, so daß wir gewöhnlich nur da von Leben sprechen, wo wir es bis zur Stufe der Empfindung entwickelt finden. Aber auch die auf dieser Stufe stehenden Menschen und Thiere haben das Leben nicht in gleichem Werthe, sofern die Empfindung, wie nicht die niedrigste, so auch nicht die höchste Entwicklungsstufe des Lebens ist.

106. a) Vornen an unter den lebendigen Geschöpfen steht der Mensch. Er ist nach Gottes Bilde geschaffen, er ist geistiges Leben, d. i. ein Leben von unendlicher Bestimmung. Eine unendliche Bestimmung hat aber das, das nie für ein Anderes verbraucht werden kann. Also sollen wir dem Menschen das Leben unbedingt nicht nehmen (1. Mos. 9, 6. Wer Menschenblut ꝛc.).

107. b) Das thierische Leben ist als ungeistig endlich, seine Bestimmung Vergänglichkeit, für ein Anderes verwendet, in einem Andern aufgehoben zu werden. Also nicht unbedingt, sondern nur bedingungsweise sollen wir dem Thiere das Leben nicht nehmen, nämlich: α) nicht muthwillig, d. h. ohne Grund, so daß man also auf bloße Zerstörung ausginge, sondern es muß

das Nehmen des Lebens wirkliche Verwendung seyn, also immer und auf jeden Fall dem Leben dienen (§. 104.), entweder insofern das thierische Leben dem höhern Leben Schaden oder das Aufheben des thierischen Lebens dem höhern Leben Nutzen bringt (als Nahrung, Kleidung ꝛc.). Aber β) auch so soll das Lebennehmen kein Quälen seyn. Niemals kann und darf der Schmerz der Lebensentziehung Absicht seyn, sondern vielmehr immer nur das Verwenden, das Uebergehen in anderes Leben. Je weniger dieser Theil der empfindenden Wesen durch besondere Gesetze geschützt wird in der unverkümmerten Empfindung seines Lebens, um so mehr muß ihn das fromme Mitgefühl schützen. Spr. Sal. 12, 10. Der Gerechte erbarmt. 5. Mos. 22, 1. Wenn du deines Bruders — führen. C. 22, 6. Wenn du ein Vogelnest — nehmen. 2. Mos. 23, 5. Wenn du einen Esel — seinetwillen.

108. Was von dem muthwilligen Verderben des thierischen Lebens (§. 107. α.) gesagt ist, das gilt auch für die übrigen Geschöpfe, z. B. die Pflanzen ꝛc. 5. Mos. 20, 19. Du sollst die Bäume ꝛc.

109. Wie bei allen Geboten nicht blos die äußere Handlung verboten ist, so namentlich auch hier die Gesinnung, aus welcher ein Angriff auf das fremde Leben hervorgehen könnte, Grausamkeit, Feindschaft ꝛc. (Matth. 5, 21. 22. Ihr habt gehört ꝛc. Spr. Sal. 15, 18. Ein zorniger Mann — Zank.)

110. Es ist also geboten im fünften Gebot, nicht nur das Helfen und Fördern in allen Leibesnöthen, sondern überhaupt Schonung, Milde, Friedfertigkeit (Matth. 5, 5. 9. Selig sind die Sanftmüthigen ꝛc. Col. 3, 12. 13. Ziehet an — unter einander).

111. Pflicht, die wir gegen das Leben überhaupt haben, haben wir auch gegen unser eignes. Es ist nicht unser Eigenthum, sondern zwar zu unterscheiden von uns, aber doch eins mit uns, wir selbst auf Erden, und also, weil nicht unser Eigenthum, eines Andern (S. §. 45.). Röm. 14, 7. 8. Unser keiner — Herrn. (Spr. Sal. 24, 8. Wer ihm selbst Schaden. ꝛc.)

112. Man soll sein Leben nicht muthwillig verderben, um es desto gewisser zu dem ihm von dem Geber bestimmten Zwecke anwenden, also um auch durch seine Anwendung Leben erhöhen

zu können. Höher als alles Eigenthum muß es geachtet werden, weil es das erste und nächste Mittel unsrer Wirksamkeit auf Erden ist, jenes nur das entferntere.

113. So (§. 102.) kann die Pflicht der Erhaltung unsres irdischen Lebens nie als die höchste, d. h. als die unbedingte angesehen werden, oder mit einer andern in Zwiespalt kommen.

114. Um im Einzelnen zu wissen, wodurch man dem Leben schaden könne, muß man wenigstens die allgemeine Beschaffenheit des Lebens kennen. Das Leben aber besteht in einem Maaß von Selbstbewegung, und Bewegung kommt durch wechselseitiges Zu- und Wegthun zu Stande.

Hucusque esse et vivere fere unum idemque sumere potuimus, sed simulac rationem, qua vitae parcatur, exquirimus, vitæ habitum accuratius respiciamus necesse est. Motum appellamus vitam, quatenus non modo mutatio loci, sed etiam habitus mutatio (ἀλλοίωσις v. Plat. Parm. p. 138. c.) motus nomen affectet.

115. Die Erhaltung dieses Maaßes (Gesundheit) erscheint darum als höchstes irdisches Gut, weil es den Gebrauch alles andern bedingt (§. 112.). (Sir. 30, 15. 16. Gesund — gleich).

116. Das Leben wird also zerstört werden, wenn das Maas im Zu- oder Wegthun überschritten wird.

117. Zuthun geschieht hauptsächlich, sofern unsere Willkür darauf Einfluß hat, durch Essen, Trinken, Schlafen (Ruhen); Wegthun durch Arbeit.

118. Das Maaß selbst hierin wird durch die unverkennbare Stimme der Natur, z. B. bei dem Essen durch Hunger und Sättigung, gegeben. Nur unnatürliche Reize können diese Stimme mißleiten oder betäuben. (Sir. 37, 30—34. Prüfe — länger.)

119. Seele und Leib sind so innig eins, daß eben ihre Einheit das Leben als solches ausmacht. So wird auch das Leben als Seelenleben betrachtet auf die Zerstörung oder Erhaltung der andern Seite, des leiblichen Lebens, von Einfluß seyn.

120. Auch das Leben als Seelenleben betrachtet ist Bewegung, — Gemüthsbewegung, freudige und traurige.

Bei ihr ist das Maaß nicht von Natur gegeben, sie muß

mit Vernunft beherrscht werden, d. h. die Aufmerksamkeit muß sich von ihrem Gegenstand ab und auf diesem entgegengesetzte, vertreibende Vorstellungen richten. In höchster Weise ist das Hinrichten auf Gott (Gebet) das Mäßigende für unser Seelenleben, das das Uebermaaß der Freude zu heiligem Ernst zurückführt, und das Uebermaaß der Trauer in freundliche Heiterkeit umwandelt (Sir. 30, 22. 24. 26. Mache dich selbst — vor der Zeit).

Gaudia, quae modum excedant, vitam εἰρωνείας instar, aeque tristitia immodica summae perniciei deditam, utraque igitur ut μὴ ὂν habent. Haec mirum in modum sibi contradicunt, res externas et causas bonorum malorumque sumi et ipso usu in nihilum redigi. Amplexi autem illam sententiam Stoici, praeclari morum doctores, quum res terrestres pro nihilo ducerent, in ἀπάθειαν verterunt temperantiam. Heu illos divinorum beneficiorum, quæ precibus insunt, ignaros fugit, animum motu carentem vita carere. Mortem sibi consciscere, haud scio, an hac ratione adducti fas esse putarint.

121. Bei Beobachtung alles dessen, was in unsrer Willkür steht, kann das Maaß (die Gesundheit) durch äußere Einflüsse gestört werden. Zur Wiederherstellung desselben müssen wir vernünftigen Rath suchen (Sir. 38, 4. Der Herr lässet—nicht).

Das sechste Gebot.

122. Aber das Leben, von dem im vorhergehenden Gebot die Rede war, besteht weder leiblich noch geistig als ein einzelnes, sondern nur in der Verbindung, und es muß daher auf die Grundlage aller Verbindung, auf die Grundverbindung zurückgegangen werden; dies ist die Familienverbindung, die als Verhältniß der Unterordnung schon im vierten Gebot betrachtet wurde, und nun als Verhältniß der Gleichheit, als Ehe in Betracht kommt. (1 Mos. 2, 18. Es ist nicht gut 2c.)

123. Die Ehe ist eine Art von Bund. Ein Bund aber kommt durch ein wechselseitiges Versprechen zu Stande, und Ehe ist insbesondere derjenige Bund, in welchem zwei Personen

verschiedenen Geschlechts sich völlige Gemeinschaft des Lebens versprechen.

124. Die Gemeinschaft ist eine völlige, dadurch unterscheidet sie sich von jeder andern, die sich nur auf eine oder mehrere Bestimmungen des Lebens bezieht. Sie bezieht sich auf den ganzen Lebensinhalt, der zugleich der Lebenszweck ist, für dessen Verwirklichung sie von Gott eingesetzt worden (§. 122).

125. Es findet also bei der Ehe besonders statt eine Aufhebung des Mein und Dein (Gütergemeinschaft), eine Gemeinsamkeit der Lebensthätigkeiten (so daß, was das eine thut, es auch für das andre thut) und der Lebensleiden (eines trägt mit dem andern). Alles dies aber gründet sich auf eine Vereinigung der Gesinnung, in welcher allein erst die höchste und vollständigste Gemeinschaft zu Stande kommt, so daß jeder Theil den andern liebt, wie sich selbst. (Ephes. 5, 22. 23. Die Weiber seyen — Heiland. C. 5, 28. 29. Also sollen auch — Gemeine.) (Christus hat sich zum Haupt der Gemeinde gemacht dadurch, daß er sich für sie dargegeben. Vergl. V. 25.)

In vetere Testamento, haud scio, an ideo foedus hominum cum Deo ictum sub specie matrimonii proposuerint, ut arctissimo inter se vinculo juncti esse videantur.

126. Wenn die Gemeinschaft eine völlige ist, so folgt daraus a) daß sie nur zwischen zweien eingegangen werden kann. Wer sich mit mehr als einem verbinden wollte, verbindet sich mit keinem ganz völlig. Wo wir, wie z. B. auch im alten Testament, die Ehe zwischen mehreren finden, da ist nicht der vollständige Begriff der Ehe verwirklicht; es mangelt an der vollständigen Gegenseitigkeit, und muß dann mehr oder weniger zu einem bloßen Verhältniß der Unterordnung werden.

Animus multitudine distrahitur; nulla pro socia obtinet, pariter omnes viles sunt. Sallust. Jugurth. C. 80.

127. b) Die eheliche Gemeinschaft muß eine unzertrennliche seyn. Der Lebensinhalt und der Lebenszweck vertheilt sich auf die ganze Lebensdauer. Wir können in keinem einzelnen Augenblick innerhalb des Lebens sagen, daß der erste erschöpft, der zweite erreicht sey.

128. Sie ist also auch weit entfernt, nur Vertrag zu seyn.

Vertragen kann man nur über einzelne Bestimmungen des Lebens, nicht über den Lebensinhalt und Zweck. Weil nicht Vertrag, darum kann sie auch nicht durch beiderseitiges Einverständniß wieder aufgelöst werden. Als göttliche Ordnung ist sie hierin menschlichem Vertrage entgegengesetzt. (Man denke nur, welche Zerrüttung folgen würde, wenn die Einheit zeitlich wieder aufgehoben werden könnte, die nicht mehr blos sich selbst, sondern den Kindern und so in immer aufsteigenden Stufen der Gemeinschaft dem Menschengeschlecht angehört.) Die Ehe kann nicht aufgelöst, sondern nur gebrochen, gewaltsam gegen göttliche Ordnung zerrissen werden durch ein Verbrechen eines oder beider Theile.

Horribilis error per omnem nostram aetatem pestis instar grassatur, qui et in plebejorum se mentes insinuavit et in ipsos legum codices receptus est, matrimonium pacto contineri. Utinam ab hac insania e moribus pravis orta et omnia vincula generis humani corrumpente et solvente in sanum sanctumque ordinem revertamur.

129. Es ist also geboten, die Ehe heilig zu halten, und zwar a) wenn man in ihr ist, diesen Bund als einen unverbrüchlichen, innigen, jedes Dritte ausschließenden zu bewahren. (S. §. 125.)

130. b) Wenn man nicht in der Ehe lebt, auch dadurch sie heilig zu achten, daß man die Gemeinschaft, wie sie nur in ihr stattfinden kann (§. 124.), nicht ohne sie und außer ihr, ohne Rücksicht auf ihre wesentlichen Eigenschaften (§. 126. u. 127.) auf eine Weise einzugehen sucht, die nicht ehelich heißen könnte.

131. So ist die Heilighaltung der Ehe in und außer derselben im Grunde sich gleich und diese Heilighaltung als Gesinnung nennen wir Keuschheit.

132. Es versteht sich von selbst, daß auch hier Reinigkeit der Gesinnung, nicht blos der Handlung erfordert wird, und daß man also die bösen Begierden mit Vernunft beherrschen muß (§. 120). 1. Mos. 39, 9. Wie sollt ich ein 2c. (Sir. 31, 27. Nimm dar 2c. E. 23, 28. Und denke, daß die Augen 2c.)

133. Es kommt in der Regel keine Uebertretung allein, und so müssen wir uns auch hier hüten vor dem, was zur Uebertretung

des sechsten Gebots veranlaßt, z. B. Völlerei, Müssiggang, schlechtem Umgang mit Menschen und Büchern &c. Sir. 33, 29. Müssiggang &c. 1. Cor. 15, 33. Lasset Euch nicht — Sitten. Sir. 23, 4—6. Herr Gott Vater &c. Ephes. 5, 3—6. Alle Unreinigkeit — Ungläubigen. (Ephes. 5, 18. Saufet Euch nicht &c.)

Das siebente Gebot.

134. An das Leben selbst (fünftes Gebot) reihen sich genau an die Mittel seiner Erhaltung, das Eigenthum, und die Pflicht gegen jenes setzt sich also fort zu einer Pflicht gegen dieses.

135. Stehlen ist demnach verboten, und stehlen heißt, das Eigenthum des Andern auf eine unrechtmäßige Weise an sich bringen.

Alias definitiones furti falsas esse ostendatur necesse est, e. g. invito alicui res suas eripere. Ejusmodi definitiones et arctiore rem terminatione circum scribunt et latius patent. Fieri enim potest, ut vel invito alicui rem eripiamus, neque furtum committamus; vel dederit nobis aliquis, et nos accipiendo furemur (§. 137).

136. Es kann entweder vorzüglich durch Anwendung von Gewalt geschehen, — Raub, oder hauptsächlich durch Anwendung von List, — Betrug. 1. Theff. 4, 6. Daß Niemand &c.

137. Das Eine ist so verwerflich, wie das Andre. Ja, es ist sogar bei letzterm der Fall sehr gut denkbar z. B. durch Anwendung von Ueberredungskünsten, daß uns der Andere sein Eigenthum gibt, und dennoch haben wir es gestohlen.

138. Es ist deßhalb nothwendig, daß wir einige Handlungen näher ins Auge fassen, die oft nicht als Uebertretung des siebenten Gebots angesehen werden, ja sogar zum Theil unter einem Schein des Rechten sich verbergen, z. B.

a) Veruntreuung an den Feldern. Gerade da, wo unmittelbarer Schutz des Eigenthums weniger möglich ist, muß Alles um so sicherer der allgemeinen Treue anvertraut werden dürfen. (5. Mos. 27, 17. Verflucht — Amen.)

b) Erbschleichen, wo man die Schwäche des Besitzers zum Nachtheil rechtmäßiger Erben benützt.

c) Streitsucht (Proceßkrämerei), die es mit dem Mein allzu genau nimmt und darum oft dem Dein schon durch

das rechtliche Anfechten schadet. (1. Cor. 6, 5—7. Euch zur Schande ꝛc.)

d) Betrügliches Borgen, entweder wo man nicht im Sinne hat zurückzugeben, oder wo wenigstens das Borgen vermieden werden könnte. (Ps. 37, 21. Der Gottlose borgt ꝛc.)

e) Zurückbehalten des Gefundenen und Anvertrauten. (Ezech. 18, 12. 13. Tob. 2, 21. Sehet zu — anzurühren.)

f) Wuchern. (Findet statt nur bei Dingen, die zur Lebensnahrung und Nothdurft gehören.) (Spr. Sal. 11, 26. Wer Korn ꝛc.)

g) Betteln. (Hier kommt besonders §. 137. in Betracht.) (Sir. 40, 29—31. Gieb dich nicht aufs ꝛc.)

139. Bei dem unrechten Gut, das man hat, soll man sich nicht beruhigen, sondern wiedererstatten. (2. Mos. 22, 3. Es soll aber ꝛc. Luc. 19, 8. Siehe, Herr ꝛc.)

140. Der Dieb erreicht niemals seinen Zweck, handelt also unvernünftig. Er will mehr haben, leidet aber auch bei dem reichsten Gewinn an äußern Gütern größern Verlust an dem innern Gute der Ruhe und des guten Gewissens. 1. Cor. 6, 10. Die Diebe ꝛc. Matth. 16, 26. Was hülfe es dem Menschen ꝛc. (Hab. 2, 6. Wehe dem — auf sich.)

141. Verleitet (vergl. §. 133.) zum Diebstahl kann man werden insbesondere durch Trägheit, Geiz, Neid, Hoffarth und Verschwendung. Ephes. 4, 28. Wer gestohlen hat — Dürftigen. Spr. Sal. 6, 6—8. Gehe hin zur Ameise ꝛc. (1. Tim. 6, 9. 10. Die da reich — Uebels.) B. d. Weish. 6, 25. Ich will mir — Weisheit. (Spr. Sal. 23, 20. 21. Sey nicht — tragen. Sir. 20, 11. Wer sehr pranget ꝛc.)

142. Befleißige dich deßhalb der Arbeitsamkeit, Genügsamkeit und Sparsamkeit. 2. Thess. 3, 10—13. So Jemand nicht ꝛc. 1. Tim. 6, 6. u. 7. Es ist ein großer Gewinn — bringen. (Spr. Sal. 13, 11. Reichthum wird — groß.)

143. Geboten ist gegenseitige Treue im Verkehr mit dem Nächsten.

144. Sie zeigt sich dadurch, daß man dem Nächsten nicht nur sein Gut und Nahrung hilft behüten, sondern auch bessern (Wohlthätigkeit).

145. Vor Allem erheischen in letzter Beziehung die wahrhaft

Armen unsre sorgende Berücksichtigung. Tob. 4, 9. Hast du — Herzen. Spr. Sal. 19, 17. 2. Cor. 9, 7. Einen fröhlichen Geber ꝛc. Ap.-G. 20, 35. Ich hab's Euch — Nehmen.

Das achte Gebot.

146. Dieses Gebot ist Fortsetzung des im siebenten Gesagten, Achtung vor dem geistigen Gute des Nächsten, oder was dasselbe ist, vor ihm als Geist.

147. Das geistige Gut, das zwar nicht Jeder als Eigenthum für sich besitzt, wie das leibliche, sondern das ein gemeinsames Aller ist, das aber einerseits Jeder ganz haben, zu dem anderseits Jeder das Seinige beitragen soll, ist die Wahrheit.

148. Nicht die einzige, aber die unmittelbarste Art, seinen Beitrag zu diesem gemeinsamen Gute Aller und jedes Einzelnen zu liefern, ist das Sprechen. (Im weitern Sinne können wir aber Sprechen jeden Ausdruck der Wahrheit für Andere nennen.)

149. Du sollst also nicht wider die Wahrheit reden, nicht lügen, überhaupt jeder Ausdruck soll nach deinem Willen der Ausdruck des Ausgedrückten seyn.

Veritas nequaquam simplex istud et ab omnibus existendi modis abstractum est, quod nonnulli velint, quod etiam Pilato ab oculos versatum esse videtur de veritate acerbe quaerenti. — Non admodum facile discrimen subjectivae, quam dicunt, et objectivae veritatis puerili aetati explicatur, quare hoc loco subjectivam illam lege praecipiendam distinctius proponere sufficiet.

150. Falsch Zeugniß nennt man es eigentlich nur bei öffentlichen, insbesondere gerichtlichen Aussagen. Allein auch im gemeinen Leben ist die Lüge gleichermaßen verwerflich. (Sir. 20, 26. 28. Die Lüge ist ꝛc.)

151. Sie kann stattfinden a) beim Gebrauch und b) beim Nichtgebrauch der Sprache. Schweigen kann ebensowohl eine Tugend als ein Verrath an der Wahrheit seyn. (Spr. Sal. 10, 19. Wo viele Worte ꝛc. Matth. 12, 36. Die Menschen müssen — haben.)

152. Es zeigt eine Verkürzung des geistigen Gehalts, eine

Verachtung Andrer, die aber auf den Thäter zurückfällt. Er will Andern blos Schein gewähren, behandelt sie als etwas Nichtiges, macht sich aber selbst zu nichte, zu etwas nur Scheinendem für Andere, die ihm nicht mehr trauen.

Sensu ethico homo mendax μὴ ὤν appellari potest.

153. Einige Arten der Unredlichkeit im Umgang mit Andern werden in der Erklärung des Gebots besonders ausgeführt. a) Verrathen; Geheimnisse anzunehmen kann Niemand genöthigt werden, und unbedingt sie annehmen ist immer bedenklich, aber angenommene nicht bewahren ist eine Unredlichkeit. Da Freundschaft auf gegenseitigem Anvertrauen beruht, so bringt sich der Schwätzer um Freunde. (Sir. 27, 17. Wer Heimlichkeit — kriegen.) b) Afterreden (hinter dem Rücken reden) und bösen Leumund machen (verleumden). Beide sind verwandt. Mit dem Guten und Wahren habe ich nicht nöthig das Antlitz des Andern zu meiden. Jac. 4, 11. 12. Afterredet — urtheilest? Ps. 50, 19—21. Dein Maul — stellen. Sir. 41, 15. Siehe — Gold.

154. Geboten ist Wahrhaftigkeit und Redlichkeit im Umgang mit Andern. Ephes. 4, 25. Leget — Glieder seyd.

155. Dazu wird erfordert a) frühe Gewöhnung. Nichts kann so sehr zur Gewohnheit werden als Lüge, und dann auch (§. 152.) in dieser Hinsicht zerstörend an dem Lügner selbst wirken; b) Vorsichtigkeit. (Jac. 1, 19. Ein jeglicher Mensch 2c.) Ephes. 4, 29. Lasset kein 2c.

156. Auch von dieser Redlichkeit wird in der Erklärung das Entschuldigen 2c. besonders herausgehoben. Es kann nicht, wie es oft verstanden wird, darin bestehen, daß man die Fehler des Nächsten als Tugenden preist, das wäre vielmehr Sünde gegen das achte Gebot; sondern es besteht darin, daß man die Aufmerksamkeit von dem Schlimmen ab und auf das Gute kehrt. (1. Cor. 13, 7. Die Liebe ist langmüthig 2c. Sir. 19, 6—8. Hörst du was 2c.)

Das neunte und zehnte Gebot.

157. Wir können diese beiden Gebote zusammennehmen, weil in beiden verboten ist: Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Nur der Gegenstand der Lust ist ein verschiedener.

158. Du sollst auch nicht mit einem Wort gegen deinen Nächsten sündigen, hatte das achte Gebot gesagt, ja, du sollst es auch nicht einmal mit einer Begierde, sagen die beiden letzten. Wir haben schon bisher bei jedem einzelnen Gebote der Auslegung Christi gemäß nicht bei der äußern Handlung stehen bleiben dürfen (§. 109. 125. ꝛc.), aber hier sehen wir, daß auch das alte Testament schon auf das Innere der Handlung zurückging, und wir werden veranlaßt, unsre Pflicht in Beziehung auf dasselbe überhaupt und im Allgemeinen uns zu vergegenwärtigen.

159. Es ist natürlich hier nur von der bösen Lust die Rede, und böse ist sie, wenn sie mit dem Willen Gottes in Widerspruch steht. Zum Guten sollen wir Lust haben. Gal. 5, 16. Das Fleisch gelüstet — wollet. Röm. 7, 22. Ich habe Lust — Menschen.

160. An sich bringt die böse Lust, so lange es blos bei ihr bleibt, dem Andern keinen Schaden; wohl aber dem, der sie hegt, sofern sie sein Inneres verunreinigt. Wird ihr der Lauf gelassen, so führt sie überdies unausbleiblich zur bösen That. Jac. 1, 14. 15. Ein Jeglicher wird — den Tod.

161. Es heißt deßhalb gewöhnlich: man müsse seinen Willen brechen, der Lust widerstehen ꝛc. Dies sind aber Worte, die häufig auch nur Worte bleiben, unverständlich und unverstanden. Sie werden nur erklärt durch die Natur unserer Vorstellungen, deren eine die andere verdrängt (§. 120). Tit. 2, 11. 12. Es ist erschienen — Welt.

Schluß der Gebote.

162. Dieser Schluß der Gebote kommt in ihren Anfang zurück. Er fängt an, wie das erste Gebot. Es ist Gott ein Ernst mit seiner Herrschaft, er ist ein eifriger Gott (§. 56).

163. Der Schluß hält in sich eine Drohung und eine Verheißung, die Ankündigung eines bevorstehenden Uebels und eines Gutes.

164. Dem Uebertreter der göttlichen Gebote wird gedroht, und Uebertretung dieser Gebote, Widerspruch des sich als wirklich bethätigenden, des wollenden Menschen wider den göttlichen Willen, Haß wider Gott ist Sünde.

165. In der Drohung scheint Gott ungerecht, sofern heimgesucht, gestraft wird die Sünde an einem Andern, als der sie zunächst gethan hat, der Eltern an den Kindern.

166. Allein a) es wird gar nicht gesagt, daß den Sünder nicht außer diesen besonders angedrohten noch andere mehr unmittelbare Leiden treffen können. Jede Seite der h. Schrift (Ezech. 18, 20. Der Sohn — seyn) und eine klare Erfahrung bringt dies Jedem so zum Bewußtseyn, daß es gar nicht übersehen werden kann. Aber das, was häufig außer Acht gelassen wird, ist, daß wir durch unsre Sünde nicht blos uns selbst, sondern auch unsre Umgebungen, ja Die nach uns unglücklich machen. Und doch ist dies ein sehr reiner und kräftiger Beweggrund zur Tugend.

Notioni poenae hoc loco fundamentum inveniri facile intelligimus.

167. b) Das Leiden der Kinder soll und muß in Kraft des natürlichen Mitleids eine Strafe für den Sünder selbst seyn. Daß gerade drittes und viertes Geschlecht als Gränze genannt wird, bezeichnet die ungefähre Gränze des Lebens und also der Wahrnehmung des Sünders.

168. Sofern aber auch Andere, namentlich also zunächst die Kinder mit den Eltern leiden müssen, so werden wir davon, daß hier die Strafe als Gesammtverderben erscheint, darauf geleitet, daß die Sünde Gesammtschuld und weil dieses, auch Gesammtthat sey, Erbsünde.

169. Wie es komme, daß sie dies sey, erhellt aus der Natur des Menschen, die nicht als einzelne besteht, leiblich, wie geistig (§. 2. 122.), und verdeutlicht sich in letzter Beziehung am besten an dem Vorgang des Lernens, wo neben dem Empfangen, ohne welches kein Lernen zu denken ist, auch Selbstthätigkeit seyn muß, so daß also die Sünde, einerseits überkommen, geerbt werden kann, anderseits nur dadurch, daß sie selbstthätig aufgenommen wird, zu wirklicher Sünde wird. Erbsünde und wirkliche Sünde sind die beiden Hauptseiten der Sünde, und jede Sünde als solche ist beides zugleich. Röm. 3, 23. Es ist hie kein Unterschied 2c.

170. Jeder kann recht wohl seinen Antheil an der Gesammtschuld, sofern es für ihn nothwendig ist, erkennen; die Stimme

des Gewissens spricht ihm denselben zu, wie Josephs Brüdern 1. Mos. 42, 21.

171. Diese Sünde ist nicht nur etwa ein einzelner Fehler an der menschlichen Natur, neben der sie noch manches Vollkommene haben kann, sondern sofern sie die ganze Lebensrichtung des Menschen verändert, eine über seinen ganzen Lebensinhalt (§. 1.) sich erstreckende Verderbniß. Röm. 7, 18. 19. 33. Ich weiß, daß — Gliedern. Jac. 4, 17. Wer da weiß ꝛc.

172. Der andere Theil des Schlusses der Gebote ist die Verheißung. Sie will bedeuten die unabsehbaren Folgen des Guten, seine unendliche Dauer, und zwar auch nicht nur für Den, der es zunächst gethan, enthält also gleichfalls den uneigennützigen, rein sittlichen Beweggrund. (Ps. 112, 1—4. Wohl dem — bleibt ewig.)

173. So zeigt uns also, da das Menschengeschlecht wirklich gesündigt hat, die Offenbarung Gottes, von der das erste Hauptstück handelt, unser Verderben. Der Fluch der Sünde lastet auf uns, der Tod in der Abkehr von unserm Lebensquell, und sofern der Mensch bei der Abkehr von der rechten Lebensgemeinschaft, nicht aus aller Gemeinschaft hinausfällt, die Obrigkeit der Finsterniß, die Gewalt, Herrschaft des Teufels. Gal. 6, 7. 8. Was der Mensch säet ꝛc. Röm. 5, 12—19. Durch einen Menschen ist die Sünde ꝛc.

174. Darum können wir aber auch hier die Religionslehre noch nicht schließen; wir kennen unsre Beziehung zu Gott noch nicht so, wie sie uns genügt. Wir sehnen uns mit allen Kräften nach weiterer Offenbarung Gottes.

175. Sie ist uns geworden. Gott hat sich uns noch ferner als Vater in dem Sohne durch den heiligen Geist geoffenbart.

Das zweite Hauptstück.

Vom Glauben.

176. Was Glaube ist, kann hier noch nicht gesagt werden, es wird sich erst am Ende des Hauptstücks ergeben. Hier zum Voraus nur so viel: Das erste Hauptstück hat die Religion von der einen Seite betrachtet, nämlich Gott ist auf die Menschen gerichtet (äußert seinen Willen gegen sie), damit sie sich auf ihn richten (seinen Willen thun). Nun kommt hierzu die andre Seite der Betrachtung im zweiten Hauptstück: Die Menschen sind auf Gott gerichtet (glauben), weil Gott sich auf sie richtet (sein Wesen ihnen offenbart). Vollendung des §. 37.

177. Dies Hauptstück zerfällt in drei Artikel, Glieder, welche Bezeichnung darum besonders passend ist, weil man keinen Theil wegnehmen kann, ohne das Ganze aufzuheben. Das, was übrig bliebe, wäre nicht mehr christlicher, in sich vollendeter Glaube.

178. Diese drei Theile handeln von drei innig in einander greifenden Hauptbeziehungen Gottes zur Welt, insbesondere zu den Menschen, die eine Dreiheit in dem göttlichen Wesen voraussetzen, welche die Einheit nicht ausschließt. Marc. 12, 29. Der Herr unser Gott ꝛc. 1. Cor. 8, 6. Wir haben nur einen Gott — ihn.

Haec de trinitate sufficiant, ita ut triplex discrimen in ipsa divina natura inesse, nec solum extra eam poni doceatur. Ceterae autem, difficillimae quaestiones, qua ratione trinitas transiens ad immanentem sic dictam referatur, quomodo trinitas requiratur, ut Deus vivus, voluntate praeditus sit, magis theologiam quam institutionem puerorum spectare videntur.

Erster Artikel.

179. Gott wird zwar hier Vater genannt, aber im vollsten Sinne ihn so zu nennen, dazu werden wir erst nach dem zweiten Artikel ein Herz fassen können. Zunächst betrachten wir ihn nur als Schöpfer und also, wenn man will, im natürlichen Verhältniß als Vater. Matth. 23, 9. Einer ist euer Vater ꝛc.

180. Wir haben Gott nach dem ersten Hauptstück als unsern höchsten Herrn erkannt. Nun muß dieser Herr aber auch Herr des Himmels und der Erden, der Welt, Herr über Alles seyn, sofern nur der Herr über Alles auch unser höchster Herr seyn kann. Dies wäre zunächst die Erweiterung (§. 174.) und der Fortschritt unsrer Erkenntniß. (Ap.-G. 17, 24. 25.)

181. Er ist Herr über Alles, d. i. es ist Alles nur durch ihn da, es hat Alles nur in ihm sein Seyn. Jede andere Herrschaft wäre so, daß sich noch eine höhere denken ließe.

182. Was damit gesagt, was in dem Satze enthalten sey, daß Gott der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde ist, das müssen wir nun auseinander legen.

183. Die einfachste und allgemeinste Unterscheidung, die wir nach diesem Satze machen können, ist die zwischen dem Geschaffenen (Gewordenen) und Nichtgeschaffenen (Nichtgewordenen). Gott ist nicht geworden, er ist d. h. er ist ewig. Ps. 90, 2. Ehe denn die Berge &c.

184. Aber diese Unterscheide des Geschaffenen und Nichtgeschaffenen stehen nicht gleichgültig neben einander, sondern das Geschaffene ist geschaffen durch den, der nicht geschaffen ist, sofern Alles, was geworden ist, nur aus dem werden kann, der ist. Alles d. h. es ist nicht nur nichts, was nicht durch ihn da wäre, sondern auch an jedem einzelnen Ding Alles nur durch ihn. Darin der Unterschied von dem menschlichen Schaffen, welches nur Veränderung der Form, einzelner Verhältnisse an dem außerdem schon und in seinen übrigen Eigenschaften Vorhandenen ist. So erkennen wir Gott als den Allmächtigen. Hebr. 3, 4. Ein jegliches Haus — Gott. Röm. 1, 19. 20. Denn daß man — haben. Offenb. Joh. 4, 11. Herr, du bist — geschaffen. Ebr. 11, 3. Durch den Glauben — ist.

185. Es ist nichts, wo Gott nicht wäre, denn wo er nicht ist, da ist nichts. So folgt aus seiner Allmacht unmittelbar seine Allgegenwart. Ps. 139, 7—10. Wo soll ich — halten. Ap.-Gesch. 17, 27—28. Gott ist nicht ferne — wir.

186. Das ist's, was man auch gewöhnlich die Erhaltung der Welt nennt. Sie ist nichts Anderes, als die fortgesetzte Schöpfung, und Alles, was da ist, ist nicht Schranke der gött-

lichen Einwirkung, sondern Mittel derselben. Ueberall sind wir von den Engeln des Herrn umgeben.

Creationem eandem esse atque conservationem in institutione puerorum praesertim tenendum videtur. Contra quosdam philosophos disputantes utriusque discrimen defendere decet.

187. Bis jetzt haben wir nur auf das Was der Welt, alles Daseyns gesehen, nun aber auch auf das Wie. Himmel und Erde ist geordnet, d. h. wir finden in Allem die vollkommenste Verknüpfung von Zweck und Mittel, vollkommen, eben weil wir das Ergebniß der Verknüpfung der einzelnen Dinge vor uns haben. Jedes Ding ist etwas für sich (Zweck) und etwas für Andres (Mittel). Auch hier wieder Vergleichung mit dem menschlichen Wirken. Auch der Mensch strebt diese Verknüpfung an, aber sie will ihm nicht immer gelingen. Jenes Anstreben ist menschliche Weisheit, das Anstreben mit seinem Gelingen zusammen wird Allweisheit seyn, die wir in Gott erkennen. Jesaj. 40, 26. Hebet eure Augen — fehlen kann. Ps. 19, 1. 2. Die Himmel ꝛc. Ps. 139, 14. Ich danke dir ꝛc. 1. Mos. 8, 22. So lange die Erde ꝛc. Ps. 94, 9. Der das Ohr ꝛc.

Exemplis, quae in locis librorum sacrorum laudatis v. c. Gen. 8, 22. abunde praebentur, haec res docenda, quam inter difficiliores intellectu numerandam esse non negamus, magis magisque aperietur. Horologii equidem exemplo uti soleo, quod ita parare artifices student, ut ne in momento quidem temporis fallat. Attamen res hucusque minus prospere successit artibus necessariis non satis adlatis, rotis singulis non satis apte constructis, cum numen divinum tot tantasque planetarum moles ita circumvolvat, ut per seculorum decursum ne in minima quidem temporis particula labantur.

188. Verknüpfung von Zweck und Mittel ist Gedankenordnung, und Alles ist, insofern es jenes ist, der Ausdruck von Gedanken. Wie aber diese Gedanken Gottes ausgedrückt sind, so müssen sie auch in ihm seyn, d. i. Gott ist allwissend. Ps. 139, 1—4. Herr, du erforschest ꝛc. 1. Sam. 16, 7. Ein Mensch sieht ꝛc.

189. Es ist dies nur die allgemeinste Beschaffenheit der Geschöpfe, ihre Beziehung auf einander. Auf einer höhern Stufe des Daseyns stehen die Wesen, welche dieser Verknüpfung inne werden, welche Empfindung haben. Sofern sie nun inne werden, daß sie sind, was sie seyn sollen, d. i. sofern sie sich ihres Daseyns freuen, so erkennen wir den Gott, der so empfindende Wesen geschaffen hat, als den allgütigen. Ps. 104, 24. Herr — Güter. Ap.-G. 14, 17. Und zwar — Freude. Ps. 34, 9. Schmecket rc. Ps. 145, 9. Der Herr ist Allen gütig rc. (Weish. 11, 22. 25—27.)

190. Aber gerade die Empfindung scheint gegen diese Vollkommenheit der Welt und also gegen die Weisheit oder wenigstens gegen die Güte Gottes zu zeugen, denn — wir empfinden mancherlei Uebel d. h. die Nichtübereinstimmung dessen, was wir sind, mit dem, was wir seyn sollen, und zwar zeigt sich dieser Widerspruch

a) in der unmittelbaren Empfindung des Schmerzes, der sich bei Einzelnen so hoch steigert, um sie zum Selbstmord zu treiben.

b) Gesetzt aber auch, dieses Leben gewährt die Freude an dem Daseyn, so entsteht der Widerspruch von Neuem durch den diese Uebereinstimmung aufhebenden Tod. Allein

A) theils entsteht das Uebel unmittelbar durch die Sünde, die eine Störung der göttlichen Ordnung ist, deren Ursache also nicht in Gott, sondern in dem Menschen selbst liegt. Namentlich erscheint als die Spitze dieser Störung der Tod (§. 173.), der nur für den Menschen etwas seiner Natur Widersprechendes und also durch die Voraussicht Schmerzliches ist. (Für die Thiere ist der Tod erst da, wenn sie selbst nicht mehr da sind.)

B) Theils ist das Uebel nur ein eingebildetes und entsteht nur aus Mangel an Vertrauen (also wieder aus der Sünde) zu dem Gott, der es auch da gut machen wird, wo wir es noch nicht sehen (§. 60).

C) Dies ist's, was sich hier sagen läßt; wie es aber Gott gut macht, wie er die Störung seiner Ordnung aufhebt und wie selbst der Schmerz nichts Andres als das Mittel zu dieser Aufhebung ist, dies wird sich erst später (namentlich §. 243. u. 193.) ergeben. 1. Mos. 1, 31. Gott sahe an rc. Röm. 8, 28. Wir wissen — dienen.

191. Höher als die nur empfindenden Wesen stehen die wollenden, diejenigen, welche das, was sie seyn sollen, selbst zu dem machen, was sie sind. Sie sind frei, sind Geist und sind die höchsten Geschöpfe, die wir kennen, Gottes Bild (§. 106). Sofern Gott diese Wesen geschaffen hat, hat er gewollt, daß das Gute geschehe; Gott, der freien Wesen Gott, ist ein heiliger Gott. Habac. 1, 12. 13. Herr, mein Gott — sehen magst. 1. Petr. 1, 16. Ihr sollt — heilig. Ps. 5, 5. Du bist nicht — dir.

192. Sofern dieser göttliche Wille nicht bloßer Wille seyn kann, sondern mit der Allmacht unzertrennbar eins ist, so erkennen wir Gott als gerecht. Vermöge der Gerechtigkeit muß sein Wille d. i. der Wille, daß das Gute wirklich sey, geschehen und der entgegengesetzte Wille muß aufgehoben werden. Ps. 145, 17. Der Herr — Werken.

193. Um dies Muß zu vollziehen, hat Gott a) das Böse verboten, d. i. es ist in Gedanken aufgehoben, als Widerspruch, als unmöglich gesetzt, und b) wenn es sich dennoch in die Wirklichkeit eindrängt, wenn es dennoch geschieht, so bestraft er es, d. h. der Wille, der darauf ausging, den göttlichen Willen zu vernichten, vernichtet nicht diesen, sondern, da beide Willen nicht neben einander bestehen können, sich selbst, und c) indem so das Böse als Böses in der göttlichen Haushaltung aufgehoben wird, wird es zum Guten gelenkt, das Geschehenlassen des Bösen und das geschehene Böse wird Mittel zum Guten. (Röm. 2, 6. Gott wird geben rc.) Hiob 34, 11. 12. Gott vergilt — Recht nicht. Ps. 33, 13—15. Der Herr — Werke. Spr. Sal. 16, 9. Des Menschen — fortgehe. Jesaj. 55, 8. 9. Meine Gedanken — Gedanken.

194. Gott geht den langen Weg der Freiheit mit dem Menschen, da es wohl in seiner Macht stünde, aber nicht in seiner Heiligkeit, nicht nur das Böse gar nicht geschehen zu lassen, sondern es plötzlich niederzuschlagen, sowie dem Guten mit einem Male sein volles Gelingen, seinen Lohn zu geben. Aber durch jenes würde nur das Böse verhindert, nicht zugleich das Gute verwirklicht, durch dieses würde die Tugend zu einer Lohnarbeit. Gott waltet als ein langmüthiger. Ps. 103, 8—13. Barmherzig und gnädig rc. Röm. 2, 4. Verachtest du rc.

195. Wir haben die höchste Stufe der geschaffenen Wesen erstiegen, das Höchste erkannt, was wir daraus zu erkennen vermögen, daß Gott Schöpfer Himmels und der Erde ist. Die härtesten Gegensätze der Freiheit und des göttlichen Willens werden durch Gott ausgeglichen. Unter der Hand des Heiligen geschieht auch die Verwandlung des Bösen in Gutes. (Vergl. als Beispiel Joseph's Brüder 1. Mos. 15, 20.)

196. Wie wir erkennen müssen, daß wir Gott für all diese Offenbarung zu danken rc. haben, so schließen wir doch auch hier ebenso, wie im ersten Hauptstück, mit der Voraussicht des Verderbens der sündigen Menschheit.

197. Doch erscheint uns diese Voraussicht nicht mehr ganz in derselben Weise, wie am Schluß der Gebote. Es lastet a) in größerer Klarheit mit größerem Gewicht die Schuld der Sünde, des Undanks auf uns; b) wir haben den heiligen Willen Gottes im Allgemeinen, wir haben erkannt aus der Gerechtigkeit Gottes, daß eine Verwandlung des Bösen, eine Befreiung von ihm, und damit Verwirklichung des Guten nothwendig sey. Wie dies aber geschehe, dies erweckt unser Verlangen nach weiterer Erkenntniß. Unser Gedanke muß in den langen Gang der Freiheit, den Gott mit den Menschen geht, sich vertiefen, dürstend nach Erlösung.

Ordinem, quo doctrina de Deo in catechismo tractatur, minime contemnendum, sed solum potius captui mentis humanae accommodatum esse nemo non intelliget. Maxime falluntur, qui primum articulum fidei decalogo anteponendum esse censeant. Quid, quaeso, virtutes divinas decantare juvat, cum animus nondum Dei imaginem sibi inscriptam cognoverit. Ergo a conscientia initium capiamus, et qualis illi notio Dei incisa sit, videamus. Tum ad contemplationem ontologicam progrediamur, qualis de rebus divinis philosophanti obfertur, neque animo bene informato sterilis jam rigidaque videbitur.

Der zweite Artikel.

198. Unzertrennlich hängt dieser Artikel mit dem vorhergehenden zusammen, indem er das Unvollendete desselben ergänzt. Dort wurde Gott Vater genannt, hier erweist er sich so, nicht

blos im natürlichen, sondern im geistigsten Sinne. Dort wird er erkannt als der, welcher freie Wesen hervorbringt, und sich damit als den Heiligen ankündigt, und hier erweist er sich als den, der jenes Werk ausführt, das Böse aufhebt und das Gute bewirkt, als Erlöser.

199. Der merkwürdigste Unterschied dieses Artikels von dem vorhergehenden wird schon daran erkannt: dort offenbarte sich Gott in einer Unendlichkeit von Werken, hier in einer einzigen Person, Mensch für Menschen.

A virtutibus abstractis, quas in primo articulo reperimus, rite ad concretam naturam Dei procedimus. Illis sublatis majestas divina non ob oculos ponitur; hanc nisi addamus, revelatio divina haud consummatur.

200. Wir müssen also vor Allem die Person des Erlösers kennen lernen, um sein Werk oder das Werk Gottes zu erkennen; denn Person und Werk sind hier innig eins, oder das Werk ist eben die vollkommene Entwicklung der Person.

201. Schon vor seiner Erscheinung im Fleische findet sich der Erlöser im alten Testament in Hoffnung und Weissagung als Messias, Christus, Gesalbter, König. Durch das ganze alte Testament zieht sich diese Hoffnung hin, und Gott verfährt hier als Lehrer, der in Abstufungen und vom Einfachen zum Zusammengesetztern fortschreitet. Zuerst wird nur von einer Macht gegen das Böse gesprochen (1. Mos. 3, 15.), dann ein von einem bestimmten Stamme ausgehender Segen aller Völker geweissagt (1. Mos. 12, 3. C. 18, 18. C. 22, 18.), dann in diesem Volke die fortgehende Offenbarung des Herrn durch besonders erwählte Männer (5. Mos. 18, 15. 18. 19. vergl. Ap.-Gesch. 3, 22. C. 7, 37). Dann das verklärte Königthum als das rettende (Ps. 110. 2c.), und endlich ein zur Versühnung leidender und geistlich-sittlich erneuernder König (Jesaj. 11. u. 53. Knecht Gottes. Sachar. 9, 9). Jesus erklärt selbst diese Hoffnung in seiner Person erfüllt. Joh. 5, 39. Suchet in der Schrift 2c. (Joh. 18, 37. Mein Reich ist nicht 2c.)

Consilium divinum per historiam gentis Israeliticae perfectum facillime ob oculos puerorum ponitur, si cum iis de notione Messiae per cursum seculorum pedetentim explicata

agimus. Subtilius distinguere singulas lineas per secula evolutae imaginis non licet. Attamen ubi tempus et vires discipulorum permittunt, diligentius quasdam partes disquirere juvabit, v. c. servum Dei apud Jesajam prophetam occurrentem, qua ratione omnes virtutes Messiae passim attributas in se colligat, et modo populum a Deo electum, modo prophetarum ordinem, modo certum quendam virum significet, ostendere ausim. Ne graecis quidem philosophantibus plane deest haec imago, v. c. Plat. in republ. L. 2. p. 361. d. etc. p. 367. e.

202. Die äußern, menschlichen Lebensumstände des in die Menschenwelt eingetretenen sind übersichtlich folgende: er, dessen bedeutungsvoller Name Jesus war (Matth. 1, 21.), wurde von einer armen, aber frommen Israelitin Maria nach der Weissagung aus dem Stamme Davids geboren in Bethlehem, verlebte seine Jugend in Nazareth, zeigte frühe einen hohen und gewissen Geist (Luc. 2, 52. u. 46, 47.), trat in seinem dreißigsten Jahr nach der Sitte seines Volks als Lehrer (Rabbi) auf (Matth. 4, 17. Jesus fing an — herbeigekommen), wurde durch seine Lehre besonders den Pharisäern verhaßt (Matth. 7, 15. 16. Joh. 7, 7.), wiewohl er ohne Tadel lebte (Joh. 8, 46. 50.), kam durch den Verrath eines seiner Jünger in die Gewalt seiner Feinde (Matth. 26, 48—50. Luc. 22, 48.), wurde durch falsche Zeugen beschuldigt (Marc. 14, 55—59.), von bösen (Marc. 14, 63. 64.) und schwachen Richtern (Luc. 23, 23. 24.) verdammt, obgleich seine Unschuld mannigfach anerkannt worden war (Luc. 23, 14. 22. Matth. 27, 19. Luc. 23, 40. 41. E. 23, 47.), und durch Kreuzigung hingerichtet.

Pueros a ludimagistris diligentius antea historia sacra imbutos esse, quam ad hanc institutionem accedant, praesumimus, ita ut obiter digito rem monstrasse satis sit.

203. Dieser Jesus wollte erlösen, losmachen von der Sünde und ihrem Fluche, der Trennung von Gott (Jesaj. 59, 2. Eure Untugenden scheiden ꝛc.), von ihrer unmittelbaren Folge, dem Tode, und von der Macht und Herrschaft, der wir durch die Sünde unterthan werden, vom Teufel und seinem Reiche. (§. 173. 196.) Joh. 8, 34. 36. Rom. 6, 23. Der Tod ist — unserm Herrn. (vergl. Rom. 5, 12—15.) 1. Joh. 3, 8. Wer Sünde thut ꝛc.

204. Wir unterscheiden in dem Leben Jesu eine dreifache Thätigkeit oder ein dreifaches Amt, wodurch er dieses vollbracht hat, nämlich das prophetische, hohenpriesterliche und königliche. Sie sind nur im Begriffe geschieden, in der Wirklichkeit sind sie in einander, wenn schon zu verschiedenen Zeiten eines vor dem andern mehr hervortritt, sein Lehramt hauptsächlich in der Zeit von seinem Auftritt bis zu seinem letzten Leiden, sein Priesterthum von seinem Leiden bis zu seiner Auferstehung, sein Königthum von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt.

205. Er hat die Erlösung vollbracht a) durch Lehre. Man mußte, wo Alle in der Irre waren, vorerst wieder die Wahrheit an das Licht bringen.

206. Er unterschied sich dadurch von andern Lehrern, daß er α) die volle Wahrheit gab, d. h. ohne Beimischung von Irrthum, wie er aus der Sünde, aus einem verkehrten Verhältniß zu Gott folgt, nicht bloße Wahrscheinlichkeit. β) Die ganze Wahrheit, alles das, was für einen Menschen zur Erreichung seiner Bestimmung nothwendig war. (Joh. 8, 31. 32. So ihr bleiben — machen. Joh. 3, 20. 21. Wer Böses — gethan.)

207. Er lehrte in Wort und That.

208. Der Form nach waren seine eigentlichen Lehrvorträge gemäß der Volkssitte kurze Sätze (Matth. 5—7.) und Gleichnisse; theils um das Nachdenken zu schärfen, theils um das Gelehrte leichter zum Behalten zu machen.

209. Der Inhalt seiner Lehre war das Himmelreich oder das Reich Gottes, das er unter allen Menschen zu gründen kam, und die Eigenschaften, die dessen Genossen haben müßten. (Matth. 4, 17. Von der Zeit — herbeikommen.)

210. Namentlich hat er in der Reihe seiner Gleichnisse, die oft, wie Matth. 13. in größerer Menge, aber ohne bestimmte Reihenfolge vorkommen, dieses ausgeführt, und zwar handelt von der Entstehung des Reichs Gottes das Gleichniß vom Senfkorn und vom Sauerteige (Matth. 13, 31—33.), von dessen Aufnahme in der Welt und von den Gründen seines verschiedenen Fortgangs unter den Menschen das Gleichniß von viererlei Acker (Matth. 13, 1—9.) und von dem Hausvater, der einen Weinberg pflanzte (Matth. 21, 33—46.); wie der Widerstand Einzelner

das Gedeihen des Ganzen nicht hindern könne, das Gleichniß von der Hochzeit (Matth. 22, 1—14.); über die äußere Schrankenlosigkeit und nur innere Begränzung des Reichs durch die Gesinnung das Gleichniß vom barmherzigen Samariter (Luc. 10, 30—37.), über den unendlichen Werth des Einzelnen für dieses Reich und den Willen Gottes, den Einzelnen zu diesem Reiche heranzuziehen, das Gleichniß vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schafe (Luc. 15, 3—10.) und von den Mitteln dazu das Gleichniß vom verlorenen Sohne (Luc. 15, 11—32.); wozu der auf diese Weise Gerettete angetrieben werden soll, das Gleichniß vom bösen Schuldner (Matth. 18, 23—35.); wie er Alles hingeben soll, um dies eine Gut zu erlangen, das Gleichniß vom Schatz und von der Perle (Matth. 13, 44—46.); wie der Wandel im Reiche Gottes wirklich eine Anstrengung koste, das Gleichniß vom breiten und schmalen Wege (Matth. 7, 13. 14.); wie man aber alle Naturgaben dazu anwenden müsse, um dies Reich zu gewinnen, das Gleichniß vom ungerechten Haushalter (Luc. 16, 1—12.); wie die verschiedene Treue in dieser Anwendung verschiedene Frucht bringe das Gleichniß von den Pfunden (Matth. 25, 14—30.); von der Vollendung des Reichs Gottes für den Einzelnen das Gleichniß vom armen und reichen Manne (Luc. 16, 19—31.), für das Ganze, wie sie jetzt vorbereitet wird, das Gleichniß vom Unkraut unter dem Waizen (Matth. 13, 24—30.), wie sie zu Stande kommt, das Gleichniß vom Weltgericht (Matth. 25, 31—46).

Huncce §. exempli caussa insertum, quum quis continuam religionis christianae doctrinam exponere secum statuerit, intermissurus est.

211. Er wendete sich mit dieser seiner Lehre an die, welche das Bedürfniß der geistigen Rettung fühlten, weil sie darin die Fähigkeit zur Aufnahme des neuen Lebens zeigten. Bei den Andern (vornehmlich Pharisäern) suchte er dieses Bedürfniß zu wecken dadurch, daß er ihnen das Verkehrte und Gefährliche ihres Sinnes vor Augen hielt.

212. Aber er lehrte nicht blos mit Worten, sondern mit der That, und so erst ist seine Lehre eine lebendige und nicht den Tod des Gesetzes, sondern neues Leben bringende. Seine

Rede war gleichsam nur die hinzeigende Erklärung seines vollkommenen Lebens. 1. Petr. 2, 21—24. Christus hat uns ein Vorbild — worden.

213. Er war Vorbild im Thun und Lassen. Er ließ alles Böse (Joh. 8, 46. 50. Welcher ist unter Euch ꝛc.), und erfüllte in seinem Thun den Willen Gottes durch Gehorsam bis zum Tode. Phil. 2, 8. Erniedrigte — Kreuz.

214. Und zwar in diesem seinem Thun, betrachtet man es als ein Handeln oder Leiden. Im ersten sah er nicht auf sich, sondern gab dienend sein Leben hin, im zweiten bewies er eine völlige Hingebung in den Willen Gottes. Matth. 20, 28. Des Menschen Sohn — viele. (Das Zweite sprach sich aus vornehmlich in seinen Worten am Kreuze. Luc. 23, 34. Matth. 27, 46. vergl. Ps. 22, 2. Joh. 19, 26. 27. Luc. 23, 43. Joh. 19, 28. 30. Luc. 23, 46.)

215. So zeigte sich seine Herrlichkeit schon in seinem prophetischen Amte. Sofern er die volle und ganze Wahrheit gab (§. 206.), und selbst die Wahrheit war (§. 212.), mußte der Ursprung seiner Erscheinung in der Welt außerhalb des sündlichen Zusammenhangs (§. 168. u. 169.), welcher der Grund alles Irrthums, aller Unwahrheit ist (§. 50. u. 53.), ein neuer und zweiter Anfang des Lebens im Geiste, wie Adam der Anfang des natürlichen Lebens der Menschen war, oder dasselbe im Verhältniß zu Gott ausgedrückt: ungetrennt von Gott, stetig mit Gott eins seyn. b) Sofern er in der Wahrheit und die Wahrheit selbst war, so war seine Erkenntniß nicht Bruchstück, sein Geist war w e i s s a g e n d e r im vollkommensten Sinne. Sofern sein Wille mit dem Willen Gottes eins war, so war seine Kraft die Kraft Gottes, und sofern dieses sein Leben ein neues Leben war, so zeigte es alle Erfahrung übersteigende Erfolge; beides zusammen aber macht den Begriff des Wunders aus. Sein Leben war ein w u n d e r t h ä t i g e s. Er war die Spitze und Erfüllung alles prophetischen Wesens. Joh. 1, 18. Niemand hat — verkündigt. C. 1, 14. Das Wort ward — Wahrheit.

Plura de articulo: „conceptus est de spiritu sancto“ in institutione adjicere, quam quae primis verbis hujus §. data sunt, puerorum ingeniis minus convenire videtur. Attamen

via quoque physico-psychologicae explorationis propius ad intelligendam veritatem hujus rei accedi posse non dubitamus.

216. Doch wäre dieß nicht genug, um die Menschen von der Sünde zu erlösen. Es fehlte ihnen damit noch eben so sehr an der Vergebung der schon auf ihnen lastenden Schuld, als an der Möglichkeit sich das neue Leben zu eigen zu machen, von welchem sie sich durch ihre Sündhaftigkeit am schärfsten getrennt wissen.

217. Es bedurfte weiter dazu des hohenpriesterlichen Amtes. Das Hauptgeschäft des Priesters war Opfer, und es wird also hier der Tod der Mittelpunkt der ganzen Erscheinung Christi, von welchem aus wir aber rückwärts und vorwärts gehen müssen, um ihn zu begreifen als das, was er ist.

218. Opfer, die wir bei allen nur einigermaßen über die tiefste Rohheit erhobenen Völkern, Heiden, wie Juden, finden, gehen aus dem Bewußtseyn hervor, gegen den Willen der höchsten Macht gefrevelt und dadurch das Daseyn verwirkt zu haben. Um sich selbst zu retten, gab man daher Etwas hin, was die Stelle der Hingebenden vertreten könnte, das, womit man selbst am meisten eins war, das Liebste und Kostbarste. So war in jedem Opfer der Begriff stellvertretender Hingabe ausgedrückt.

219. Man opferte Früchte, Thiere, ja sogar Menschen. Aber die ersten beiden können dem Menschen nicht gleichkommen, und das Gefühl davon sprach sich bezeichnend darin aus, daß man die Opferstücke vervielfachte, hundert, ja tausend auf einmal schlachtete. Aber das multiplicirte Thier ist nicht = dem Menschen. Menschenopfer vollends waren die schrecklichste Verirrung, nicht nur weil der Hingegebene für seine eigne Schuld sich hätte hingeben sollen, sondern weil er gezwungen, damit aber als bloßes Mittel, als Ding verbraucht wurde (§. 106.) Aus dieser Unzulänglichkeit der Opfer und weil sie mehr nur Zeichen waren dessen, was man bedurfte, geht dann die stete Wiederholung derselben hervor.

220. Jesus erfüllte das alles, was die frühern Opfer nur anstrebten. Er konnte stellvertretend seyn, a) weil er Mensch war. Er vereinigte sich leiblich mit uns, sofern er unsers

Geschlechts wurde, geistig, sofern er es aus Liebe wurde, und zwar stellvertretend nicht nur für Einen oder Einige, sondern damit, daß er alles wahrhaft Menschliche in sich verwirklichte, für die Menschheit; b) weil er selbst ohne Sünde war (§. 213). 1. Petr. 1, 18. 19. Wisset, daß ihr nicht — Lammes.

221. Er gab sich freiwillig hin. Er war Priester und Opfer zugleich. Joh. 10, 17. 18. Darum liebt mich — Vater.

222. Er wurde wirklich stellvertretend für die sündige Menschheit, sofern er ihr schwerstes Loos bis zum Tode übernahm. Wie er durch sein vollkommnes Leben eins wurde mit der Menschheit, wie sie seyn sollte, so durch dieses Loos mit ihr, wie sie war. Ebr. 2, 14, 17. Nachdem die Kinder — Volks.

223. Aber der beleidigte Wille Gottes konnte nur nach rohen Vorstellungen stellvertretende Vertilgung wollen. Er wollte vielmehr Erfüllung seiner selbst, und so war Christi Opfer vollkommen genugthuend auch dadurch, daß seine Hingebung bis zum Aeußersten, bis zum Tode vollendeter Gehorsam war.

224. So war Christus das letzte aller Opfer und ihre Spitze und Erfüllung. (Ebr. 10, 26. 27. Denn so wir muthwillig sündigen ꝛc.)

225. Sein Opfer wird wirklich ein Opfer für uns, wenn wir mit ihm, dem mit uns eins gewordenen, eins werden durch den Glauben. (§. 239.) 2. Cor. 5, 21. Gott hat den — gibt.

226. So hat er a) unsre Sünden hinweggenommen, indem er der Mittler wurde unserer Versöhnung mit Gott. Er zeigt sich durch dasselbe, durch das er eins wurde mit der sündigen Menschheit, durch den Tod (§. 222.), auch eins mit Gott (§. 223). (1. Joh. 2, 1. 2. Meine Kindlein, solches ꝛc.) 1. Tim. 2, 5. 6. Denn es ist ein Gott — Erlösung.

227. b) Er hat uns vom Tode erlöst, sofern er das Leben war und hatte, das den Tod überwand. Er überwand ihn nicht blos in Gedanken, durch Lehre oder durch standhaftes Ertragen desselben, sondern indem er, der ihn vollkommen erfuhr, der hinabgefahren ist zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstand. (Ebr. 2, 14. 15. Nachdem nun die Kinder — mußten.)

Descensum Christi ad Inferos symbolo apostolico non alia ratione, atque in §. scripta est, interpretari possum.

Nec miremur, primis modo temporibus opus fuisse repagula objicere dubitantibus, num Christus vere mortuus in vitam redierit, nam vix alia dubitatio cogitari potest, quae praecocibus docetarum erroribus adjuta facilius in animos, rebus externis adhaerentes subrepere potuerit. Multi vero descensum serius symbolo apostolico insertum esse contendunt (cfr. Calvini instit. L. 2. C. 16, 7). Nostram interpretationem etiam Luthero placuisse locus argumento est in opp. Tom. 10. p. 1351. 76. ed. Walch.

228. Er hat uns c) erlöst von der Gewalt des Teufels, indem er durch seine Auferstehung sein neues Reich fest begründete, in welchem der letzte Feind aufgehoben ist. Col. 1, 12—14. Danksaget — Sünden.

229. Hierdurch offenbart sich abermal (§. 215.) die Herrlichkeit Christi. Er konnte nicht im Tode bleiben, für sein Leben als das mit Gott einige konnte der Tod nur Durchgang seyn, und zwar so, daß er durch denselben Nichts verließ, Nichts über ihn Herr wurde, sondern er selbst mit Leben das Gebiet durchdrang, welches bisher dem Tode verfallen war, das des sinnlichen, irdischen Daseyns.

230. War er wirklich auferstanden, so war eine nothwendige Folge davon seine Himmelfahrt. Der, welcher den Tod überwunden hatte, konnte nicht mehr mittelst des Sterbens von der Erde sich entfernen. Nachdem er noch so lange auf der Erde gewesen war, um die Seinigen seiner Auferstehung recht gewiß zu machen, und die Belehrungen über sein Reich daran zu knüpfen, die sie bisher nicht gefaßt hatten, schied er, sichtbar sich erhebend, von ihnen. (Ap.-Gesch. 1, 3. Marc. 16, 19.)

231. Hiermit hört sein Walten und seine Gegenwart nicht auf. Es zeigt sich aber beides vorherrschend als das königliche, wie es sich schon von Anfang gebietend, und in seiner Auferstehung als über Leben und Tod herrschend (§. 228.) darstellte. Joh. 18, 36. 37. Mein Reich — Stimme. (Röm. 14, 9. Dazu ist — sey.)

232. So gewiß die Seinen das Leben nur in ihm haben, so gewiß er das Haupt ist seiner Gemeinde und sein Reich nicht ohne ihn bestehen würde, so gewiß ist er in ihm und zwar nicht

als bloße Erinnerung an etwas Vergangenes, sondern als ewig gegenwärtig im Geiste. Matth. 28, 20. Siehe ich bin — Erde.

233. Dieses sein Reich wächst kämpfend seiner Vollendung entgegen bis zum jüngsten Tage, und dieser Tag ist die Vollendung, wo sich das Böse völlig scheidet von dem Guten und der Welterlöser also in seiner vollen Herrlichkeit erscheint. (Matth. 24, 36. Von dem Tage rc.) Matth. 25, 31—33. 46. Wenn des Menschen Sohn — Leben. C. 25, 34. (41.) Kommet her rc. Matth. 24, 42. Wachet — wird.

234. So zeigt sich die Herrlichkeit Christi vollendet. Der am Ende der Tage ist, kann kein andrer seyn, als der im Anfang war. Der, zu welchem alle Dinge sind, kann kein andrer seyn als der, durch den sie sind. Joh. 17, 5. Verkläre mich — war. C. 1, 1—4. Im Anfang — Menschen. Col. 1, 15—17. Christus ist — in ihm. Phil. 2, 4—11. Ein Jeglicher — Vaters.

235. Wir sehen im Sohne den Vater, ehren diesen in jenem, und erkennen uns als seine Kinder (§. 179. u. 198.), da Jesus unser Bruder geworden. 2. Cor. 5, 19. Gott war in Christo — Versöhnung. Joh. 3, 16. Also hat Gott — haben. (Joh. 14, 9. 10. So lange bin ich rc. Joh. 5, 23. Auf daß sie alle den Sohn rc. Ephes. 3, 14. 15. Ich beuge meine Knie rc.)

Der dritte Artikel.

236. Er handelt von der Offenbarung Gottes als des Heiligenden. Dieß geschieht vornehmlich durch Gott als den Geist.

Error theologicus in ipso symbolo apostolico occurrere videtur, quod trinitas προσώπων divinorum sive trinitas immanens, quam nuperrime dixerunt, eadem esse perhibetur, quae trinitas revelationum divinarum, ut patri creatio, filio liberatio, spiritui s. sanctificatio tribuatur: Nonne autem Deus pater, quum legem ediderit, Deus filius quum prophetico functus sit munere, aliquas partes sanctificationis susceperunt? Aeque ac Deus filius est, per quem (Joh. 1, 2. Col. 1, 16.) omnia facta sint. — Hoc etiam de prioribus articulis dictum esse velimus.

237. Er ist insofern Fortschritt aus dem Vorigen, als er

uns sagt, auf welche Weise das Heil, das in Christo erschienen ist, unser Eigenthum, Geist in uns wird, nicht als bloße Erinnerung an ein Vergangenes, sondern als etwas lebendig in uns Seyendes (§. 232). So nennt Christus selbst den Geist seinen Stellvertreter, Fortsetzer seines Werks. Joh. 14, 26. Der Tröster — habe. C. 16, 13. 14. Wenn aber jener — verkündigen.

238. Er heißt heiliger Geist nach der ursprünglichen Bedeutung des Heiligen (1. Cor. 6, 11. Ihr seyd abgewaschen &c.), nicht nur sofern er in sich selbst das Wesen aller Reinigkeit ist, sondern das reine Leben auch in Allen setzt, bei denen er einkehrt. Ezech. 36, 26. 27. Ich will euch — thun.

239. Er wirkt in dem Einzelnen als Geist des Glaubens, und zwar wird sich dieß zeigen a) zunächst als Gefühl der Reue, der Unzufriedenheit mit dem alten Leben, als Gefühl des Mangels, das dadurch noch gesteigert wird, daß das Neue, Vollkommene uns gegenüber ist (§. 216.), sodann b) als das Aufgeben des eignen Dichtens und Trachtens und c) das unbedingte Hingeben, Versenken in Christus, das Anziehen Christi (§. 225). (In dieser Beziehung, sofern er diese Einheit mit Gott ist, kann dem Glauben eine solche Macht zugeschrieben werden, wie Matth. 17, 10. So ihr Glauben hättet &c. geschieht.)

240. Der Glaube ist nichts selbst Erworbenes, sondern durch die Gnade Gottes und vermittelst seines Geistes in uns Gewirktes, sofern wir gar nicht daran denken könnten, unser Eignes aufzugeben, wenn nicht Etwas da wäre, welches dagegen als das Wahre erscheint und woran sich das Unsrige als das Nichtige ergibt. 2. Cor. 3, 5. Wir sind nicht tüchtig — Gott. Phil. 2, 13. Gott ist es — Wohlgefallen.

241. Das Ergebniß dieser Einwirkung ist ein neues Leben, die Wiedergeburt. Joh. 3, 5. Wahrlich, ich sage Euch — kommen.

242. Hiermit ist ein neuer Lebensanfang gesetzt, der aber wachsen, allmälig alle Regungen unsers Lebens ergreifen und so als tägliche Erneuerung durch das ganze Leben gehen muß. Ephes. 4, 22—24. Leget von Euch ab — Heiligkeit. Röm. 12, 2. Stellet Euch — Wille. 1. Cor. 6, 19. Wisset ihr nicht, daß euer Leib — Gottes. (Phil. 1, 9. 10. Darum bete ich &c. 2. Petr.

3, 18. Wachset ꝛc. Ephes. 1, 18. Gott erleuchte ꝛc.) Phil. 1, 6. Ich bin desselbigen — Christi.

243. Die Mittel, deren sich der Geist dazu bedient, sind a) das Wort, und zwar sowohl das schriftliche, um des sichern weder durch willkührliche noch unwillkührliche Irrthümer verunstalteten Zusammenhangs mit der Quelle des Christenthums willen (§. 12. 13. 19.), als die mündliche, lebendige Verkündigung desselben, weil Leben sich nicht blos durch Buchstaben, sondern nur durch Leben fortpflanzt; b) das Gebet; c) die Sacramente und d) alle Verhältnisse und Fügungen des Menschen. (In Beziehung auf das Letztere vergl. das Gleichniß vom verlornen Sohn Luc. 15.) (Jesaj. 65, 2. Ich recke — recht ist.) Joh. 17, 17. Heiliger Vater — Wahrheit. Jud. 5, 20. Ihr aber — betet.

Evangelici in bibliolatriam, quam adversarii objicere solent, haud proni sunt. Equidem si literas unicum fontem, ex quo res Christianas hauriamus, haberemus, in veteris Test. conditionem relaberemur, ubi non spiritus sed litera regnat, et per literam commercium initur cum Deo. In libris ipsis novi Test. nil reperitur, quod tantum tribuat literis, quantum in vetere Test., ubi Deus non modo mandatum scribendi edit, sed ipse scribit Exod. 31, 18. Verum enim cum animis nondum penitus inhaereret, ante oculos proponendum immutabilisque legis lapidibus insculptae majestas illustranda erat. In novo Test. literae tantum propter ἀσφάλειαν λόγων (Luc. 1, 4.) et ad conservanda testimonia eorum, quae rebus gestis interfuerunt (Joh. 21, 24.), magni aestimantur. Attamen itidem, nos multum ab ista veneratione, qua Catholici traditionem fovent (cfr. §. 249. et 250.), abhorrere ex iis, quae modo diximus, pariter patet, quippe qui spiritum s. e Christianorum societate adhuc recessisse et ut omnem ita etiam religionis disciplinam ex solis libris traducem repudiata viva voce hauriri negamus.

244. Sofern diese Veränderung in uns vorgeht, ist sie unsre eigne (vergl. §. 169.) Thätigkeit, aber Thätigkeit in der Kraft Gottes (§. 240.), Buße, Bekehrung. Phil. 3, 12. 13. Nicht daß ich's schon — bin. (Jesaj. 1, 16. 17. Waschet — thun. Ps. 143, 10. Herr lehre — Bahn.)

245. Wer also diese Wirksamkeit des Geistes nicht annimmt, der weis't die Berufung von sich und schließt sich aus von den Segnungen der Erscheinung Christi. Für ihn ist sie höchstens als etwas Bekanntes, nicht aber Erkanntes vorhanden, ein todter Glaube, durch den der, der ihn hat, sich selbst richtet. Jac. 2, 19. 26. Du glaubest — todt.

246. Sofern Christus von allen Berufenen gleicher Weise angezogen werden soll, so entsteht dadurch die innigste Lebenseinheit unter ihnen, der h. Geist wirkt als Geist der Liebe, und stiftet die christliche Kirche. Ephes. 4, 3—6. Seyd fleißig — allen.

247. Sie ist die eine, sofern es nur einen Christus gibt, und die allgemeine, sofern sie keinen Menschen aus sich ausschließt. Ap.-G. 4, 12. Es ist in keinem andern — Jesus. (2. Petr. 3, 9. Gott will nicht, daß Jemand — kehre.)

248. Dem Ersten widerspricht nicht, daß in ihr selbst Unterschiede stattfinden, so wenig es die Einheit hindert, vielmehr fördert, daß die einzelnen Menschen unendlich verschiedene Gaben besitzen. 1. Cor. 12, 4—6. Es sind mancherlei Gaben — allen. (Röm. 12, 4. 5. Denn gleicher Weise 2c. 1. Cor. 12, 20. 21. 26. Nun aber sind 2c.)

249. Die beiden hauptsächlichsten Gemeinschaften innerhalb der einen christlichen Kirche sind die katholische und die evangelische, protestantische. Die erste nennt sich so, weil sie sich allein mit Ausschluß aller andern für die eine und allgemeine christliche Kirche will angesehen wissen. Die andere heißt so, weil sie mit Abwehrung menschlichen Zusatzes nur in dem Evangelio Jesu die christliche Wahrheit sucht.

250. Wir evangelische Christen sehen die katholischen für solche an, die die Hülfsmittel des Heils nicht so vollständig gebrauchen, wie sie könnten und sollten, die insbesondere die christliche Wahrheit, wie sie sich in den Seelen der Menschen entwickelt, auf einem gewissen Standpunkt festhalten, darum der göttlichen Wahrheit eine menschliche Beschränkung anthun wollen und in der fortgehenden christlichen Entwicklung zurückgeblieben sind. Obgleich sie hierin irren und zwar zu ihrem eignen Schaden, so hindert das uns doch nicht, sie als unsere christlichen Brüder anzusehen. (Röm. 14, 1. 4. Den Schwachen im Glauben 2c.)

251. Andere, weniger bedeutende Unterschiede in der christlichen Kirche beruhen auf der Auslegung einzelner Lehren der Bibel oder auf Verschiedenheit äußerer Einrichtungen.

Quicunque in rebus christianis docendis occupatus est, singula, ut tempora et loca postulant, discrimina in ecclesia occurrentia altius repetere et subtilius distinguere haud negliget.

252. Der andern Eigenschaft, der Allgemeinheit, widerspricht nicht, daß es noch andere Religionen gibt, namentlich die jüdische, die heidnischen und die mohamedanische. Es veranlaßt uns dieß nur zu beten und zu arbeiten für die Ausbreitung des Reichs Gottes. Die Missionsthätigkeit ist eine der christlichen Kirche wesentliche.

253. Die jüdische Religion ist eine wahre, aber nur für eine gewisse Zeit bestimmt, und nach ihren eignen Urkunden nur Vorbereitung auf das Christenthum. Wir können daher jedem Juden sagen: werde nur ein rechter Jude, damit du ein Christ werdest (§. 201).

254. Verhält sich Judenthum zu Christenthum, wie Vorbereitung zu Erfüllung, so verhalten sich die heidnischen Religionen, wie Verkehrung (§. 50—52.) zur Umkehr. Sie vermögen die gewöhnliche, schon die Einheit Gottes, weil auch seine Erhabenheit über Alles, nicht festzuhalten. Wer einmal von dem rechten Herrn abfällt, für den ist die Zahl dessen, was ihm zum Herrn werden kann, unendlich.

255. Die mahomedanische Religion, obgleich jünger als die christliche, ist darum doch nicht vollkommener als diese, sondern ein Zurücksinken des Geistes, eine laute Anklage gegen die Lauheit und Geistlosigkeit der Christen, ohne welche da, wo zum Theil Christengemeinden am meisten blühten, z. B. in Nordafrika und Kleinasien, der Islam nie seine Herrschaft hätte aufschlagen können, zugleich ein lautes Zeugniß davon, was der Herr thut, wenn man seine heilige Offenbarung geringschätzt. Das Verhältniß a) Gottes zu den Menschen wird unvollkommner vermittelt, denn wäre auch Mahomed ein Prophet, was er aber eben darum nicht seyn kann, so ist ja dieser Offenbarungs-Standpunkt längst überstiegen, seit wir im Sohne den Vater sehen (§. 215). b) Das

Verhältniß des Menschen zu Gott ist nicht mehr geistig vermittelt. Der Mensch wird nur als ein sinnliches Wesen behandelt; — ein sinnlicher Himmel und darum auch ein blindes Schicksal.

256. Wie der einzelne Mensch von zwei Seiten angesehen werden kann, als Seele und als Leib, so ist auch die Gemeinschaft der Menschen, welche die Kirche ausmacht, sowohl eine sichtbare als eine unsichtbare.

257. Die sichtbare Kirche, sofern sie Alle begreift, die dem äußern Bekenntnisse nach Christen sind, faßt auch, wie Christus dieß selbst in dem Gleichnisse Matth. 13, 24. erklärt, Unkraut in sich. Wir dürfen solche zwar nicht völlig ausstoßen, weil wir sie nicht genug kennen, um sie beurtheilen zu können, weil wir nicht ihre Richter sind, und ihnen durch völliges Ausstoßen ein Hauptmittel ihrer Besserung nehmen würden. Aber eben so sehr sollen wir uns hüten vor ihrem nähern Umgange. (Rom. 14, 10. Du aber, was richtest du ꝛc. C. 14, 4. Wer bist du, daß du einen fremden Knecht ꝛc. Jac. 5, 19. 20. Lieben Brüder, so Jemand unter euch irren würde ꝛc. 2. Cor. 6, 14—17. Ziehet nicht an dem fremden Joch ꝛc.)

258. Die unsichtbare Kirche machen die wahren Gläubigen aus, die nicht blos in der äußern, sondern in der wahren Gemeinschaft des Geistes sind, die Gemeinschaft der Heiligen, die aber diesen Namen führen, nicht sofern sie heilig sind, sondern in der Heiligung stehen. 2. Tim. 2, 19. Der Herr kennet — nennet. Joh. 4, 24. Gott ist ein Geist — anbeten. 1. Joh. 1, 8. 9. So wir sagen — Untugend.

259 Der Zustand, in welchen diese Gemeinschaft durch den heiligen Geist versetzt wird, heißt, sofern er das Aufhören des frühern sündigen Zustandes mit seinen Wirkungen ist, Vergebung der Sünden.

260. Theilhaftig werden wir dieser Vergebung der Sünden im Glauben an Christus (§. 225). Gott ist der Gerechte, und so gewiß sein Gebot nicht ein willkürliches, sondern ein ewiges ist, so hätte unsre Sünde nicht so geradehin weggenommen werden können, wie dieß etwa Menschen machen, wenn sie sagen: es habe nicht so viel auf sich. Sein Wille mußte erfüllt werden, und er konnte uns nur vergeben, wenn er in uns nicht uns selbst

sondern die sah, die mit dem ihm wohlgefälligen Leben in der innersten Lebensgemeinschaft stehen. Röm. 5, 1. 2. Nun wir sind — geben soll. Ephes. 2, 8—10. Aus Gnaden — sollen.

261. Eben deßwegen kann diese Vergebung auch kein Vorschub für den Leichtsinn und für die Sündenliebe seyn. (1. Joh. 3, 5. 6. Ihr wisset, daß er ist erschienen ꝛc. Ebr. 10, 26—29. Denn so wir muthwillig sündigen ꝛc. Röm. 6, 1—4. Was wollen wir hierzu sagen ꝛc.)

262. Aber dieser (§. 259.) Zustand kann nicht blos ein Aufhören seyn, sondern die Sünde wird darum hinweggenommen, daß die Kindschaft, die der Gläubige empfangen soll, an die Stelle trete, — Rechtfertigung. (Röm. 3, 28. So halten wir es nun ꝛc.)

263. Und sofern der Tod hinweggenommen wird, tritt an die Stelle das ewige Leben, künftig eine Auferstehung des Fleisches. 2. Tim. 1, 10. Christus hat dem Tode — Evangelium.

264. Das Verlangen, daß unser Wesen nicht innerhalb der Schranken des Irdischen gefangen und dem Gesetze der Vergänglichkeit unterworfen seyn möchte, wird geweckt a) durch das Gefühl, in keinem Augenblicke unsers jetzigen Daseyns das zu seyn, was wir unsrer Bestimmung, unserm Begriffe nach seyn sollen. (Weish. 2, 23. Gott hat den Menschen — wie er ist.) b) durch die Wahrnehmung, daß der Zustand der Menschheit ein unvollendeter ist (Pred. Sal. 4, 1. Ich wandte mich ꝛc. C. 8, 14. Es ist eine Eitelkeit ꝛc.), und c) nicht blos die Sehnsucht erregt, sondern geradezu vorausgesetzt wird das ewige Leben durch die Forderung, daß wir unser jetziges Leben in Erfüllung der Pflicht aufopfern, also es nicht als Zweck, sondern als Mittel ansehen sollen (§. 113). 1. Joh. 3, 16. Davon haben wir — lassen.

265. Gewiß werden wir eines unvergänglichen Lebens nur im Glauben an den Todesüberwinder, indem wir uns sein Leben, das wahrhaft ewige, das er uns darbietet, aneignen (§. 222. u. 227). Joh. 11, 25. 26. Ich bin — sterben. C. 5, 28. 29. Es kommt die Stunde — Gerichts. (Joh. 6, 40. Das ist aber der Wille ꝛc. 1. Thess. 4, 13. 14. Wir wollen Euch ꝛc.)

Nihil perniciosius ducimus eo praecepto, vitam aeternam post mortem demum inchoaturam esse. Ita enim vita morte

superior neque fortibus factis paranda neque intima animo inhaerens praebetur, sed blandimentum sensuum inertiae et ignaviae in gremium infunditur.

266. Wir sterben zwar dem Leibe nach, um der Sünde willen (Röm. 8, 10. So Christus in Euch 2c.), aber das neue Leben, das wir in Christo haben, wäre nicht das Alles überwindende, das es ist, wenn es nicht auch unser leibliches Wesen so umwandelte, daß wir seiner Zeit auch einen geistlichen Leib erhalten. (2. Cor. 5, 1. Wir wissen aber 2c.) 1. Cor. 15, 42—44. Es wird gesäet — Leib.

267. Sofern dieß Leben des Geistes nicht das eines Einzelnen ist, sondern der Gemeinschaft, so wird es den ganzen Zustand der Menschheit verneuen und verherrlichen. 2. Petr. 3, 13. Wir warten — wohnet.

268. Diese Vollendung hängt zusammen mit der herrlichen Wiederkunft Christi (§. 233).

269. Nähere Schilderung von diesem Zustand haben wir meist nur in den das Gegenwärtige verneinenden Ausdrücken, aber entsprechend unsrer Sehnsucht nach dem ewigen Leben (§. 264). 1. Joh. 3, 2. Meine Lieben — ist. Offenb. Joh. 14, 13. Selig sind — nach. Joh. 17, 24. Vater, ich will — sehen. Ebr. 12, 23. 24. Ihr seyd kommen — Abels. (1. Cor. 13, 12. Wir sehen jetzt 2c. 2. Cor. 4, 17. 18. Unsre Trübsal 2c. Offenb. 21, 4. Gott wird abwischen 2c.)

270. Es folgt unmittelbar, daß die Ungläubigen ewigen Tod und Verdammniß zu gewarten haben. Denn mit dem Unaufhörlichen ihres Wesens hängen sie ihre Neigung an Vergängliches, werden mit ihm geistig eins, und gehen von Tod zu Tod. 2. Thess. 1, 7—9. Wenn der Herr — Macht. (Marc. 9, 44. Da ihr Wurm — verlischt. Luc. 16. Das Gleichniß vom reichen Manne.)

271. Durch ein Leben im Glauben bereiten wir uns also auf den uns bevorstehenden Wechsel, treten hier schon in die Ewigkeit ein. Offenb. 2, 10. Sey getreu — geben. 2. Tim. 4, 7, 8. Ich habe — lieb haben. (Gal. 2, 20. Ich lebe, aber doch 2c. Matth. 25, 21. Ei du frommer 2c.)

Das dritte Hauptstück.

Vom Gebete.

272. Die Aufgabe der Religionslehre (§. 3. 4. 37.) ist nun gelöst; was weiter im Katechismus kommt, ist Ausführung einzelner Punkte des schon Dagewesenen, näher: der Mittel, durch welche uns der beseligende Inhalt der Offenbarung Gottes lebendig angeeignet wird (§. 243.)

273. Unter diese Gnadenmittel gehört das Gebet, welches der lebendige Umgang unserer Seele mit Gott ist. (Ps. 19, 15. Laß dir wohlgefallen ꝛc.)

274. Gott muß vorher sich zu uns nahen, damit wir zu ihm nahen können (§. 71). So ist das Gebet Wirkung des göttlichen Geistes, und unser Gebet ist vor ihm offenbar.

275. Um sich an Gott wenden zu können auf die rechte Weise, muß man ihn recht kennen. Um den Muth dazu zu haben, muß man mit ihm versöhnt seyn (§. 262). So kann das wahre Gebet nur im Namen Jesu geschehen. Joh. 16, 23. 24. So ihr den Vater — vollkommen sey.

276. Dieß heißt nicht blos im Geiste oder nach der Anweisung Jesu beten, sondern so, daß Christus die Gottwohlgefälligkeit und hiermit Erhörung desselben vermittelt. Nicht um unser selbst willen können wir hoffen, daß unsere Bitten Gott angenehm sind, sondern nur als die Bitten Derer, die Christo angehören (§. 260.)

277. Jedes einzelne Gebet wird zunächst veranlaßt durch Bedürfniß; Bedürfniß aber, das wir nicht selbst befriedigen können, ist Noth. So ist der Zustand jedes Menschen für sich Noth, er bedarf jeden Augenblick des Erhebens aus seiner Nichtigkeit durch göttliche Kraft, und so ist also jedes Gebet zuerst Bitte.

278. Wir bitten nicht, um Gott zu erinnern, er weiß, noch ehe wir es selbst wissen, was wir bedürfen (§. 274.), sondern für uns ist das Gebet eine Wohlthat. (Matth. 6, 7. 8.

Wenn ihr betet ꝛc.) Es ist a) im Allgemeinen eine Wohlthat, da wir nicht in uns selbst bestehen können (§. 277.), unsers Seyns und unsrer Bestimmung in Gott uns gewiß zu machen, und b) insbesondere, wenn uns gegeben wird, was wir bitten, so wissen wir, von wem wir haben und wie es zu gebrauchen; wird uns nicht gegeben, so sind wir getröstet in dem Gedanken: Gott gibt dem recht Betenden Besseres als er versteht. Ps. 92, 2. 3. Das ist ein köstlich Ding — verkündigen. Ps. 42, 12. Was betrübst du dich — ist.

279. Die Bitte wird nach der Anweisung und dem Geiste Christi seyn, wenn sie einerseits hauptsächlich sich auf das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit bezieht, anderseits aber in jedem Fall mit Unterwerfung unter höhern Willen vorgetragen wird. Herr, so du willt.

280. Jede Bitte kann nur dann eine reine und uns wahrhaft ersprießliche seyn, wenn sie das Beste aller für das Reich Gottes Bestimmten, nicht einmal blos die schon in demselben Befindlichen, einschließt. Deßwegen muß jede Bitte sich zur Fürbitte erweitern. Die es nicht kann, ist durch Eigennutz unrein und verwerflich in sich selbst. Jac. 5, 16. Betet für einander — ist.

281. Weil jedes solches Gebet im Namen Jesu erhört wird, darum muß auch jede Bitte zugleich Danksagung seyn. Wäre sie es nicht, so würde dieß Mangel an Glauben zeigen, könnte sie es nicht seyn, so wäre sie nicht im Namen Jesu gethan. (Joh. 11, 41. 42. Vater, ich danke dir, daß du mich ꝛc.) Phil. 4, 6. Sorget nichts — werden. Ps. 50, 23. Wer Gott Dank — Gottes.

282. So schließt also jedes christliche Gebet als seine drei nothwendigen Beziehungen Bitte, Fürbitte und Danksagung in sich ein. 1. Tim. 2, 1. 3. So ermahne ich nun — Heilande.

283. Das ganze Leben des Christen soll ein zusammenhängendes Gebet, ein Aufnehmen jeder Lebensregung in den Gedanken an Gott seyn. So war das Leben Christi das vollkommenste Gebet. Dabei wird nicht ausgeschlossen, sondern vorausgesetzt, daß innere Augenblicke wiederkehren, wo wir uns ausschließend dem Umgang mit Gott widmen. (Col. 4, 2. Haltet an ꝛc.) Ephes. 6, 18. Betet stets — im Geist.

284. Als Mustergebet hat Christus das Vater unser gegeben. Es heißt so, weil es mit diesen Worten anfängt.

285. Es zerfällt in eine Vorrede, sieben Bitten und einen Beschluß.

286. In der Vorrede wird Gott angeredet und zwar mit dem Worte: Vater. Unter allen Namen Gottes wird dieser gewählt, weil dadurch der Bittende sich in das für sein Vornehmen angemessenste und tröstlichste Verhältniß setzt. Gal. 4, 6. Weil ihr Kinder — Vater!

287. Vater unser wird er angeredet, um gleich in die Gemeinschaft zu versetzen, mit Rücksicht auf welche unsre Bitte gethan werden muß (§. 280).

288. Durch den Beisatz: der du bist im Himmel, soll Gott nicht irgend ein Ort angewiesen, sondern er nur über die irdischen Väter erhoben werden. Ps. 115, 3. Unser Gott — will. Ps. 33, 13—15. Der Herr schauet — Wege.

289. Die sieben Bitten theilen sich in die um Zuwendung des Guten, erste — vierte, und um Abwendung des Uebels, fünfte — siebente.

290. Die Bitten um Zuwendung des Guten theilen sich in solche um geistliche und leibliche Güter. Es ist Vorbild, daß jene drei, diese nur eine, jene die ersten, diese die letzte ist.

291. Die erste Bitte. Beide Ausdrücke, Namen Gottes und heiligen sind schon vorgekommen (§. 63. 74. 238).

292. Wir bitten, daß die Offenbarung Gottes vom Mißbrauch abgesondert werde, also ihren Zweck (§. 65. 274.) an uns erreichen möge.

293. Zweite Bitte. Dieß geschieht, wenn das Reich Gottes zu uns kommt.

294. Es ist zwar schon bei uns, aber für's Erste müssen wir auf dieses uns einen rechten Nachdruck legen (§. 287.), und so bezieht sich die Bitte auf die Allgemeinheit der Kirche (§. 252.), und für's andere bedenken, daß jeder Einzelne nach der Beschaffenheit des Reichs Gottes (Luc. 17, 20. 21.) täglich mit allen Regungen seines Lebens noch mehr in dasselbe hineinkommen muß; dieß bezieht sich auf die Einheit der Kirche.

295. Dritte Bitte. Je mehr das Reich Gottes kommt,

um so vollkommener geschieht der Wille Gottes. (Röm. 14, 17. 18. Das Reich Gottes ꝛc.)

296. Wir bitten, daß er auf Erden, wie im Himmel geschehe, d. h. überall.

297. Es ist die höchste und letzte Bitte, die wir in Beziehung auf das Geistige thun, das größte Gut, zu welchem sich alle andern nur als Mittel verhalten, nichts die Geistesruhe mehr vollendendes, als die Zuversicht, daß nur Ein Wille geschehe in allen Welten im Siege über des Teufels, der Welt und selbst unsern eignen Willen, und daß dieser eine Wille der heilige Wille unsers himmlischen Vaters ist. (1. Tim. 2, 4. Er will, daß allen ꝛc.)

298. Dieß ist auch der Punkt, wo das Gebet am meisten seine stärkende Wirkung zeigt, indem diese feste Zuversicht uns den Muth gibt zu den Werken des Glaubens. 1. Joh. 2, 15—17. Habt nicht lieb — Ewigkeit.

299. Vierte Bitte. Zu diesem Wirken in unsrer Pilgrimschaft bedürfen wir vor allem, gleichsam nur als Voraussetzung, die Befriedigung unserer leiblichen Bedürfnisse.

Ii interpretes mihi maxime a veritate aberrare videntur, qui etiam ἄρτον ἐπιούσιον nil nisi res animo nostro necessarias spectare censent. Si quid ego video, voce ἐπιούσιος (ab ἐπὶ et εἶναι) is panis intelligendus est, quem accedere oportet ad beneficia modo dicta et ad animum nostrum referenda.

300. Der Christ bittet nur um das tägliche Brod, nur um das, was ihm zur Erhaltung des leiblichen Lebens nach dem Willen Gottes unumgänglich ist. Sonst sieht es ja aus, als ob der Mensch mehr Leib wäre als das Thier, das nur Befriedigung seines Bedürfnisses sucht und den künstlichen Hunger nach Irdischem nicht kennt. 1. Tim. 6, 6—8. Es ist ein großer — begnügen.

301. Wir bitten um unser Brod. So können wir aber nur das nennen, das wir uns rechtmäßig erworben haben.

302. Obgleich wir es also erwerben sollen, so müssen wir doch Gott darum bitten, denn er muß uns die Kraft zur Arbeit und das Gedeihen zu derselben, also Anfang und Ende geben. (Ps. 121, 1—4. Ich hebe meine Augen ꝛc.) Ps. 145, 15. 16.

Aller Augen warten ꝛc. Pſ. 127, 1. 2. Wo der Herr nicht das Haus ꝛc.

303. Gott hätte uns zwar auch ohne Arbeit erhalten können, da wir in dem einen, wie in dem andern Fall täglich an seinem Tische sitzen, aber brauchten wir nicht zu arbeiten, so brauchten wir auch die Kräfte nicht, die wir haben. Brauchten wir sie nicht, so wären sie uns auch nicht gegeben; wären sie uns nicht gegeben, so wären wir nicht, was wir sind, — Menschen. Also die mannigfaltigste Thätigkeit ist der Vorzug unsrer Natur und es darf besonders Gegenstand unsers Gebets werden, daß wir unser Brod essen. (Spr. Sal. 21, 25. Der Faule ꝛc. Pred. 3, 22. Darum sah ich — sein Theil.) Spr. Sal. 6, 6—8. Gehe hin — Erndte.

304. Diese Thätigkeit ist Vorzug besonders darum, weil wir dadurch zu Gottes Stellvertretern gemacht werden, denn betrachten wir unsre Kraft als Gottes Kraft, durch die er die Welt erhält, so werden wir uns dadurch zu Erweisungen der Liebe aufgefordert fühlen. Wir bitten: gib uns ꝛc., und dürfen das, was uns gegeben wird, nicht als etwas betrachten, was nur Jedem allein und für sich gehört, sondern als Allen (uns) gegeben (§. 145). (Sir. 7, 36—39. Reiche dem Armen ꝛc. Matth. 10, 42. Wer dieser geringsten ꝛc.) 1. Joh. 3, 17. 18. Wenn Jemand — Wahrheit.

305. Wir bitten dieses Brod nur auf heute, denn wir wollen morgen wieder beten und nicht ängstlich für den andern Tag sorgen. Matth. 6, 34. Sorget nicht — habe.

306. Fünfte Bitte. Die drei letzten Bitten handeln von der Abwendung des Uebels. Das einzig wahre Uebel ist die Sünde (§. 190).

307. Es war des Menschen Schuldigkeit, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Er hätte es thun sollen und thun können. Dadurch, daß er dieß versäumt, bleibt er Gott Etwas schuldig. Sünde ist Schuld.

308. Von dieser Schuld kann er nicht auf andere Weise los werden, als daß Gott sie ihm erläßt, denn einholen kann er nichts Versäumtes, sofern er in jeder Zeit so viel Gutes thun soll als in seinen Kräften steht. (Luc. 17, 10. Wenn ihr

Alles gethan habt ꝛc.) 1. Joh. 1, 8. 9. So wir sagen — Untugend.

309. Die Bitte hat das Eigenthümliche, daß eine Bedingung beigefügt ist. Es soll aber damit nichts Anderes ausgedrückt werden, als was bei den andern Bitten auch vorkommt, daß wir nämlich den Gegenstand der Bitte nicht für uns allein wünschen (§. 280). Bei den andern Bitten nehmen wir's von Gott, was Allen gegeben werden soll, hier allein aber müssen wir's ganz besonders auch von dem Unsrigen nehmen, damit die Wohlthat eine allgemeine werde, wir müssen uns selbst verleugnen. Matth. 6, 14. 15. So ihr den Menschen — vergeben. (Jac. 2, 13. Es wird ein unbarmherzig ꝛc.)

310. Nicht also das Beten unterlassen sollen wir, wenn wir mit irgend Jemand in Feindschaft sind, sondern das tägliche Bedürfniß des Betens soll uns jederzeit zur Versöhnlichkeit treiben. (Matth. 5, 23. 24. Wenn du deine Gabe ꝛc.) Ephes. 4, 26. Zürnet — untergehen.

311. Sechste Bitte. Diese Bitte bezieht sich auf das erst entstehende Uebel, wie die vorhergehende auf das völlig schon eingetretene.

312. Versuchen ist eine Art von Prüfen, auf die Probe stellen, und dieß ist kein Uebel, sondern ein unentbehrliches Gut, weil der Mensch seine Kräfte nicht mitbringt, sondern nur die Möglichkeit, das Vermögen, das geweckt, herausgefordert werden muß. Jede Frage des Lehrers ist eine Prüfung, und die Prüfungen unsers Geschicks sind Lehrerfragen. Ebr. 12, 5. 6. 11. Mein Sohn — geübet sind. Röm. 5, 3—5. Trübsal — gegeben ist.

313. Wir bitten also dergleichen Prüfungen nicht weg, wir erkennen sie vielmehr für eine Wohlthat. (Jac. 1, 12. Selig ist der Mann ꝛc.)

314. Aber wir bitten, daß sie Gott nicht zu eigentlichen Versuchungen werden lasse, zu solchen, welche unsre Kräfte übersteigen und in welchen wir unterliegen müssen.

315. Wenn wir auf die rechte Weise bitten, so wissen wir von Gott, dem Heiligen, daß er uns keine solchen zuschicken, und in denen, welche er uns schickt, kräftigen, vor Mißglauben

bewahren werde. 1. Cor. 10, 13. Gott ist getreu — ertragen. Jac. 4, 7. 8. Widersteht — Euch. (Spr. Sal. 28, 1. Der Gottlose fleucht — getrost.)

316. Siebente Bitte. Sie faßt den ganzen Begriff des Uebels, sey es nun gemeintes oder wirkliches, zusammen.

317. Die Erklärung der Bitte zählt viererlei Uebel auf: des Leibes — Krankheit, der Seele — Sünde, des Guts — Armuth, der Ehre — Schande. Wir wissen nun, was wir von ihnen zu halten haben (§. 306. 312. 313).

318. Wir dürfen, wenn wir um Erlösung bitten, Gott die Zeit derselben nicht vorschreiben. Aber das Gebet gibt uns die Zuversicht, daß seine Zeit die beste sey. (Wir sollen es nicht machen, wie Jonas. Jon. 4, 8.) 2. Tim. 4, 18. Der Herr — Amen. (2. Cor. 1, 10. Der Herr hat uns 2c.)

319. Der Beschluß enthält ein Lob Gottes, in welchem seine in seinem unendlichen Reiche sich verherrlichende Macht anerkannt wird.

320. Nicht um die Erhörung zu erschmeicheln, kann dieses Lob beigefügt werden, sondern um die vertrauensvolle Gewißheit der Erhörung auszusprechen (§. 281). 1. Joh. 5, 14. Und das ist die Freudigkeit — uns. (1. Petr. 5, 7. Alle eure Sorge 2c.)

Die Sacramente.

321. Sacrament, ein lateinisches, nicht in der Bibel vorkommendes Wort, bezeichnete hauptsächlich einen kriegerischen Gebrauch, zuerst Weihe zum Kriegsdienst. So in den Zeiten des römischen Freistaats. Unter den Kaisern Fahneneid. In einer diesen doppelten Sinn vereinigenden Bedeutung konnte es um so eher übergehen in den kirchlichen Sprachgebrauch als das Verhältniß des Christen zu der Welt so oft als ein kriegerisches dargestellt wird (1. Petr. 4, 1. Ephes. 6, 14. 1. Theff. 5, 18). Es ist im christlichen Sacrament zugleich eine Weihe und ein Gelübde enthalten.

Plerique alteram tantum vim vocis sacramenti retinere solent. Sed qui accuratius rem perspicere cupiant, iis commendatam habeo J. F. de Malblanc doctrinam de jurejurando (Tub. 1820.), qui (p. 67.) ita de hac caussa verba facit:

„memoratu digna quoque sunt varia juramenta a militibus praestita, qui iterum iterumque eum in finem haud adornata sunt, ut milites praestiti jurisjurandi vi ad officia eo certius observanda demum adigerentur, sed eam tantum habuere rationem, ut nempe sacrati, sub immediato deorum auxilio pugnarent, eorumque adjumentum experirentur.“ cfr. Caesar. d. bello civ. L. 1, 23.

322. Die Evangelischen in der christlichen Kirche verstehen darunter ein äußeres Gnaden- und Bundeszeichen, eine äußere, von Christo eingesetzte Handlung, unter welcher uns die Gnade Gottes mitgetheilt wird.

323. Aeußere heilige Handlungen, durch welche Gemeinschaft mit Gott vermittelt werden sollte, finden sich in allen frühern Religionen auch, namentlich in der jüdischen in großer Menge. Christus aber hat deren nur zwei eingesetzt, ohne Zweifel um vor der Gefahr zu bewahren, daß die Religion blos äußerer Dienst werde. Das Evangelium war die Befreiung von äußerlichen Satzungen (Gal. 4).

324. Er unterließ es aber nicht ganz, dergleichen einzusetzen, weil der Mensch nicht blos Geist, sondern auch Leib ist, und das Heilige ihm also auch unmittelbar äußerlich nahe gebracht werden muß, um für ihn volle Gewißheit und Wahrheit zu werden.

Quae res a sensibus revocata sola cogitatione continetur, eam non minus incertam habemus, quam quae sensibus tantum offeratur. Verbis quidem factum aliquod adjicimus, quo illa vividiora et veriora prodeant; oculis quoque aliquo modo cernere volumus, quod mente intelleximus. Ita fidis datur et petitur. Saluti dictae dextram datam et osculum adjicimus, non modo signa sed pignora voluntatis.

325. Er wählte die einfachsten und dabei sinnvollsten Handlungen, die nicht die Einbildungskraft zerstreuten, sondern die mittelst der Sinne den Geist erweckten und sammelten. Sie drücken die höchste Lebendigkeit unsrer Verknüpfung mit Gott aus, indem das innerliche Leben auch zum äußerlichen fortgeht, zur unmittelbaren Berührung wird, und wir augenblicklich die volle Befriedigung unsers Strebens nach der Lebensvereinigung mit Christo erlangen.

326. Es kommt also in diesen Hauptstücken so wenig als in dem Hauptstück vom Gebet etwas Neues zu der christlichen Heilslehre hinzu, sondern auch sie handeln von Mitteln, durch welche das Heil auch uns ganz zu eigen gemacht wird.

Das vierte Hauptstück.

Von der Taufe.

327. Die äußere Handlung ist das Besprengen mit Wasser.

328. Sie ist von Christo eingesetzt. Matth. 28, 19. Gehet hin — Geistes.

329. Die geistige Bedeutung ist die Schließung des Bundes mit Gott. 1. Petr. 3, 21. Die Taufe ist nicht — Christi.

330. Der Geist Gottes wird dem Getauften versichert (Unterschied der Johannis- und der christlichen Taufe Marc. 1, 7. 8.) und mit diesem die höchsten Gaben des Geistes (§. 259. 262. 263.) Vergebung der Sünden, Leben, Seligkeit. Marc. 16, 16. Wer da glaubet — werden. Tit. 3, 5—8. Nach seiner Barmherzigkeit machte uns Gott selig — wahr.

331. Dagegen gelobt der, welcher getauft wird, daß er sich durch den Geist Gottes innerlich wolle reinigen und verneuern lassen, gleichwie das Wasser äußerlich, leiblich reinigt und verneuert.

332. Dieß wurde bedeutungsvoller durch den Gebrauch des Untertauchens in der ersten Kirche dargestellt. Röm. 6, 3. (4.) Alle, die wir rc.

333. Da nach dem Gebrauche unsrer Kirche die Kinder in den ersten Tagen des Lebens getauft werden, so kann die Taufe hier nicht vollständig werden. Es fehlt an der Handlung Dessen, der getauft wird (§. 331).

334. Doch hat für die Kinder die Taufe den Werth, daß dadurch ihr Leben der willkürlichen Behandlung entnommen, unter den Schutz der Kirche gestellt, und ihnen durch eigne Stellvertreter, die Taufzeugen, die Erziehung auf ein christliches

Bekenntniß zugesagt wird. (Matth. 18, 5. Wer ein solches Kind ꝛc. 1. Cor. 3, 16. 17. Wisset ihr nicht ꝛc.)

335. Die Ergänzung der Kindertaufe zur vollständigen Taufe ist die Confirmation.

336. Sie heißt Bestätigung, und es soll durch sie die an dem Kinde vorgenommene Taufe auch als seine Handlung bekräftigt werden. Gal. 3, 27. Wie viel — angezogen.

337. Sofern also die Kindertaufe besteht, so müssen wir uns die Taufzeit des Menschen von der an ihm verrichteten Taufe bis zur Confirmation, wo erst die Taufe als Geistestaufe vollendet wird, sich erstreckend denken.

338. Um confirmirt werden zu können, wird also erfordert α) eine hinlängliche Kenntniß von Christo, von den Anstalten des h. Geistes, durch welche er die Menschen heiligt und erneuert. Denn wie sollen sie anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehöret haben? (Röm. 10, 14.) β) Ernst und Besonnenheit, vor Allem ein wirkliches lebendiges Verlangen, ein andrer Mensch zu werden, Abscheu vor dem Bösen, und die Sehnsucht, nicht nur Gottes Kind zu heißen, sondern zu seyn. Ps. 51, 12. 13. Schaffe in mir — mir. Ps. 103, 1—4. Lobe den Herrn — Barmherzigkeit.

Das fünfte Hauptstück.

Von dem h. Abendmahle.

339. Das Aeußere der Handlung ist der Genuß des Brods und Weins.

340. So ist es von Christus eingesetzt bei Gelegenheit der letzten Osterlammsmahlzeit. Matth. 26.

341. Schon darin liegt etwas Bedeutungsvolles. Es knüpft sich als ein Fest geistiger Befreiung an das einer leiblichen Befreiung.

Ut magis ante oculos ponatur et in animos puerorum inducatur ipsa vis et gravitas rei, breviter describere solemnia paschalia Judaeis consueta juvabit.

342. Indem Jesus das Brod zerbricht und den wie eine Familie um ihn versammelten Jüngern darreicht mit den Worten: Das ist mein Leib ꝛc., versichert er sie seines gewissen Todes als eines solchen, der freiwillig zu ihrem Besten geschehe, und ihre Vereinigung mit ihm nicht aufhebe, sondern zu einer wahrhaft erhaltenden und nährenden erhebe. Durch das Darreichen des Kelches, den er den Kelch des neuen Bundes in seinem Blute nennt, erklärt er sich noch näher als das Opfer, durch welches der neue Bund zwischen Gott und den Menschen versiegelt werde.

343. Also wird Versöhnung mit Gott in der Vereinigung mit Christo dem Feiernden dargeboten. Er gibt sich uns selbst zur geistigen Nahrung und die Gläubigen empfangen ihn zur Seligkeit (§. 225.), die Ungläubigen zum Gericht.

344. Insofern ist das h. Abendmahl die Feier einer lebendigen Gemeinschaft (Communion) mit Christo und der Seinigen unter einander, die Alle auf gleiche Weise an ihm Theil haben. Joh. 15, 5. Ich bin — nichts thun. 1. Cor. 10, 16. (17.) Der gesegnete Kelch — Christi. (— theilhaftig sind.)

345. Das h. Abendmahl soll wiederholt gefeiert werden. Dieß liegt schon in dem Ausdruck: — Gedächtniß. Gedächtniß ist nicht eine einmalige, abgeschlossene, sondern eine fortgehende Handlung. 1. Cor. 11, 26. So oft — komme. (Ap.-G. 2, 42.)

346. So unterscheidet sich die Taufe von dem Abendmahle. Sie verhalten sich, wie Wiedergeburt und Wachsthum des neuen Menschen (§. 241. u. 242).

347. Es wiederholt aber die Feier des h. Abendmahls nicht das Opfer Christi (§. 224.), sondern es ist ein wiederholtes Bekenntniß von Christo vor den Menschen, es macht uns immer von Neuem gewiß der Gnade Gottes, — bei dem noch fortdauernden Sündenbewußtseyn ist dieß nothwendig —, es versichert uns der fortwährenden Nähe und Gemeinschaft mit Christo, und stärkt durch das Bewußtseyn des wahren, ewigen Lebens die Kraft, unsern Glauben im Kampf gegen die Welt zu beweisen. (Gal. 2, 20. Ich lebe, doch ꝛc. Joh. 14, 19. Ich lebe ꝛc.)

348. Soll das h. Abendmahl eine geistige Feier seyn, so bedarf es einer geistigen Vorbereitung, Prüfung. Ps. 139, 23. 24. Erforsche — Wege. 1. Cor. 11, 26—28. So oft ihr — Kelch.

349. Wollen wir Gnade von Gott, Vergebung der Sünden, so dürfen wir nicht gleichgültig gegen Sünde und Gnade seyn. Wollen wir Gemeinschaft mit Christo, so können wir nicht in Feindschaft mit Denen leben, die ihm angehören. (Matth. 5, 23. 24. Wenn du ꝛc.)

350. Damit Niemand sich damit entschuldigen könne, er habe nicht gewußt, wie diese Vorbereitung machen, wurde von der christlichen Kirche die Beicht angeordnet. Sie geht so dem Abendmahl voran, wie die Confirmation auf die Taufe folgt.

351. Sie besteht a) aus dem Bekenntniß der Sünde. Dadurch wird jedes Unrecht geistig erst wahrhaft von uns abgethan, daß wir es als Unrecht nicht blos erkennen, sondern bekennen, uns selbst verneinen in dem, was sündlich ist.

A cognitione ad confessionem peccati difficillime progredimur. Animus sui tenax, posteaquam injuriam cognovit, nihilominus subtilissima eaque validissima fibra cum injustitia cohaeret, quamdiu se ipsum negare, qualis fuerit, nondum ausus est.

352. Das Bekenntniß wird vor Menschen, wie vor Gott abgelegt, und muß einfältig und aufrichtig seyn.

353. b) Die gläubige Annahme der vermöge des Amtes der Schlüssel (Matth. 16, 19.) verkündigten Vergebung der Sünden macht den andern Theil der Beichte aus.

354. Auf diese Weise gibt es keine Feier, die erquickender wirkte als das h. Abendmahl. Man soll sie begehen, so oft man das Bedürfniß fühlt, und man kann es als ein sicheres Zeichen des innern Verfalls annehmen, wenn man anfängt, gleichgültig gegen diese Feier zu werden. (Offenb. 1, 18. Ich war todt ꝛc.)

Fragen an die Confirmanden

vor der

Ablegung ihres Glaubensbekenntnisses.

1. Aus welchem Buche habt ihr euern ersten Unterricht in der christlichen Religion erhalten?

A. Aus dem christlichen Katechismus.

2. Wozu bedürfen wir diesen Unterricht?

A. Um Gott zu erkennen und in ihm unsern Frieden zu finden.

3. Warum heißt er der Katechismus Luthers?

A. Weil ihn Luther verfaßt hat.

4. Wer war Luther?

A. Ein von dem Herrn auserwähltes Rüstzeug (Ap.-G. 9, 15), die zu seiner Zeit sehr verderbte christliche Kirche von vielen Irrthümern zu reinigen.

5. Woher ist der Katechismus genommen?

A. Aus der heiligen Schrift alten und neuen Testaments.

6. Was nennt man das alte Testament?

A. Die Bücher der h. Schrift, die vor Christi Geburt verfaßt sind, und von den Vorbereitungen Gottes auf den Weltheiland unter dem israelitischen Volke handeln.

7. Was das neue —?

A. Die Bücher der h. Schrift, die nach Christi Geburt verfaßt von seiner Erscheinung zum Heile der Menschen handeln.

8. Was haben wir in diesen Schriften?

A. Gottes Wort. 2. Tim. 3, 16. Alle Schrift — geschickt.

9. Wovon handelt das erste Hauptstück des Katechismus?

A. Von den heiligen zehn Geboten.

10. Wie werden sie eingetheilt?

A. In zwei Tafeln, und gehören die ersten drei zur ersten, die folgenden sieben aber zur andern Tafel.

11. Wovon handeln die Gebote der ersten Tafel?

A. Von der Anerkennung Gottes als unsers höchsten Herrn. Matth. 22, 37. 38. Du sollst lieben — Gebot.

12. Was lehren uns die Gebote der andern Tafel?

A. Wie wir den Willen dieses höchsten Herrn an uns und unsern Mitgeschöpfen erfüllen sollen. Matth. 22, 39. Das andere ist — selbst.

13. Wie lautet

das erste Gebot?

A. Ich bin der Herr 2c.

14. Was ist das?

A. Wir sollen Gott 2c.

15. Wer nennt sich hier?

A. Gott, unser Herr.

16. Warum mußte er sich denn erst nennen?

A. Der Mensch hat sich von Gott entfernt in der Sünde und ist in den tiefsten Irrthum über ihn gerathen. Röm. 1, 22. 23. Da sie sich — Thiere.

17. Was verbietet er?

A. Man soll nicht etwas Andres als ihn für seinen höchsten Herrn halten. Esaj. 42, 8. Ich, der Herr — Götzen.

18. Da wir durch Gottes Offenbarung eine richtige Erkenntniß seiner wieder erlangt haben, wie wird man sich auch jetzt noch der Uebertretung des ersten Gebots schuldig machen?

A. Wenn man irgend Etwas höher achtet als Gott. So der Geizige Eph. 5, 5. Der Geizige ist ein Götzendiener; der Wollüstige Phil. 3, 19. Welcher Ende ist — gesinnt sind.

19. Was gebietet das erste Gebot?

A. Die Anerkennung Gottes als unsers höchsten Herrn.

20. Wie zeigen wir diese?

A. Wenn wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.

21. Wie fürchtet man sich vor Gott?

A. Wenn man sich scheut, etwas Böses zu thun.

22. Soll unsre Gesinnung aber bei der Furcht stehen bleiben?

A. Sie wird um so mehr zu Liebe und Vertrauen fortschreiten, je mehr wir seinen Willen als den der Liebe begreifen. Röm. 8, 15. Ihr habt — Vater. 1. Joh. 4, 19. Lasset uns ihn — geliebt. Ps. 118, 8. 9. Es ist gut — Fürsten.

23. Wie lautet

das zweite Gebot?

A. Du sollst den Namen ꝛc.

24. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir bei seinem Namen ꝛc.

25. Was ist hier verboten?

A. der Mißbrauch des Namens Gottes.

26. Nach dem ersten Gebot nannte sich Gott, was bedeutet also der Namen Gottes?

A. Seine Offenbarung.

27. Wie wird sie gemißbraucht?

A. Durch jede Anwendung, welche uns von Gott entfernt, statt uns ihm näher zu bringen, also insbesondere durch Fluchen, Schwören ꝛc.

28. Was ist geboten im zweiten Gebot?

A. Der rechte Gebrauch des Namens Gottes oder seiner Offenbarung.

29. Wie wird sie recht gebraucht?

A. Wenn wir durch dieselbe Gott näher gebracht werden, in einem Gebetsleben. 1. Theß. 5, 17. 18. Betet ohne Unterlaß — Euch.

30. Wie lautet

das dritte Gebot?

A. Gedenke des Feiertags ꝛc.

31. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir die Predigt ꝛc.

32. Wie knüpft sich dieses Gebot an das vorhergehende an?

A. Es zeigt uns die Handlungsweise, zu der wir durch den rechten Gebrauch der göttlichen Offenbarung bestimmt werden.

33. Wozu hat Gott beim jüdischen Volk den siebenten Tag verordnet?

A. Zum Ruhetag für Menschen und Thiere. 2. Mos. 20, 9. 10. Sechs Tage sollt du — Thoren ist.

34. Warum gerade den siebenten?

A. Um den Menschen in seiner Ruhe zu Gott, seinem Schöpfer zu führen. 1. Mos. 2, 2. 3. Also vollendete — machte.

35. Feiern wir Christen den jüdischen Sabbath?

A. Nein, sondern den Sonntag, den Tag der Auferstehung Christi.

36. Wie heiligen wir ihn?

A. Wenn wir ihn zur Stärkung unsers Geistes, insbesondere durch gemeinschaftliche Uebungen der Andacht anwenden. Ebr. 10, 24. 25. Lasset uns — Tag nahet. Col. 3, 16. Lasset das Wort — Herzen.

37. Was ist verboten?

A. Die Entheiligung des Sabbaths.

38. Wie wird der Tag des Herrn entheiligt?

A. Wenn man den Tag zur Pflege der Lüste des Fleisches statt zur Erbauung im Geiste, zu werktäglicher Arbeit, die keine Noth erfordert, statt zu heiliger Ruhe gebraucht.

39. Sollen wir blos am Sonntag Gott verehren?

A. Nein, wir sollen an diesen heiligen Tagen die Kraft sammeln, um uns in unserm ganzen Leben als wahre Gottesverehrer zu beweisen.

40. Wie lautet

das vierte Gebot?

A. Du sollst deinen Vater rc.

41. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsre Eltern rc.

42. Wie soll sich unsere Verehrung gegen Eltern noch vollkommener als blos in Worten und Geberden beweisen?

A. Dadurch, daß wir ihnen nach Gottes Willen gehorsam sind. Sir. 3, 9. 10. Ehre Vater und Mutter mit der That — nieder.

43. Inwiefern zeigt sich uns ein solches Betragen der Kinder gegen ihre Eltern als nothwendig?

A. Weil die Eltern mehr Erfahrung haben als die Kinder, und die ersten Wohlthäter der Kinder sind. Sir. 7, 29. 30. Ehre deinen Vater von ganzem — haben.

44. Wenn Kinder ihre Eltern lieben und ehren sollen, was sollen Eltern gegen ihre Kinder thun?

A. Sie sollen sich ihnen ehrwürdig machen, sie auferziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn.

45. Werden unter Vater und Mutter blos die leiblichen Eltern verstanden?

A. Nein, sondern auch alle, die bei uns der Eltern Stelle vertreten.

46. Wie lautet

das fünfte Gebot?

A. Du sollst nicht tödten.

47. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten an seinem Leibe rc.

48. Was ist hier verboten?

A. Der Mord.

49. Wen sollen wir nicht morden?

A. Menschen nicht, Thiere nicht, überhaupt kein Geschöpf Gottes. 1. Mose 9, 16. Wer Menschenblut — gemacht. Spr. Sal. 12, 1. Der Gerechte — unbarmherzig.

50. Wie sollen wir uns also gegen unsre Mitgeschöpfe, namentlich gegen unsre Mitmenschen betragen?

A. Willfährig, liebreich und schonend; wir sollen helfen rc. 1. Joh. 3, 15. Wer seinen Bruder — bleibend. Matth. 5, 5. 9. Selig sind die Sanftmüthigen — heißen.

51. Was ist aber Pflicht in Bezug auf unser eignes Leben?

A. Wir sollen es als eine Gabe Gottes zu seiner Ehre anwenden und nicht muthwillig verderben. Röm. 14, 7. 8. Unser keiner — des Herrn.

52. Wie kann man der Gesundheit seines Leibes schaden?

A. Durch Unmäßigkeit jeder Art sowohl in leiblichen Genüssen als in Gemüthsbewegungen. Pred. Sal. 11, 9. Freu dich — führen.

53. Wie lautet

das sechste Gebot?

A. Du sollst nicht ehebrechen.

54. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir keusch rc.

55. Was ist die Ehe?

A. Die nach Gottes Anordnung gestiftete völlige und unauflösliche Gemeinschaft Eines Mannes mit Einem Weibe. 1. Mos. 2, 18. Gott, der Herr, sprach: — um ihn sey.

56. Wer bricht demnach die Ehe?

A. Der, der die eingegangene als eine völlige aufhebt und auflösen will, oder sie als eine nicht völlige und nicht unauflösliche eingehen möchte.

57. Wie sollen also Eheleute mit einander leben?

A. Züchtig und liebreich. Ebr. 13, 4. Die Ehe soll — richten.

58. Aber auch die, welche nicht selbst in der Ehe leben, wie sollen sie sich nach diesem Gebot verhalten?

A. Mit Achtung vor der Ehe, keusch und ehrbar. 1. Theß. 3, 4. Das ist der Wille — Ehren.

59. Wie lautet

das siebente Gebot?

A. Du sollst nicht stehlen.

60. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten ꝛc.

61. Was ist hiermit verboten?

A. Jeder unrechtmäßige Eingriff in das Eigenthum des Nächsten. 1. Theß. 4, 6. Daß Niemand — Alles.

62. Welches ist die Quelle solchen diebischen und betrügerischen Verfahrens?

A. Faulheit, Geiz, Neid, Hoffarth und Verschwendung. Ephes. 4, 28. Wer gestohlen — Dürftigen. 1. Tim. 6, 9. 10. Die da reich — Uebels.

63. Ist's genug, wenn wir nur dem Nächsten Nichts von seinem Eigenthum entwenden?

A. Nein, wir sollen ihm auch sein Gut und Nahrung ꝛc.

64. Wer bedarf es vor Allem, daß man sein Gut und Nahrung bessern hilft?

A. Der wahrhaft Arme. Spr. Sal. 19, 17. Wer sich — vergelten. 2. Cor. 9, 7. Ein Fröhlicher — lieb.

65. Wie lautet

das achte Gebot?

A. Du sollst nicht falsch Zeugniß ꝛc.

66. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unsern Nächsten nicht fälschlich ꝛc.

67. Wen verletzt der Lügner?

A. Er verletzt den, den er belügt, zeigt Mangel an Achtung gegen ihn als geistiges Wesen, und den, wider den er lügt.

68. Was ist geboten im achten Gebot?

A. Wahrhaftigkeit. Eph. 4, 25. Darum leget — sind.

69. Wie werden wir die den Menschen über alle andern Geschöpfe der irdischen Welt erhebende Gabe der Sprache am besten gebrauchen?

A. Wenn wir an unserm Theile beitragen, daß Wahrheit in allen Dingen erkannt werde, wenn wir insbesondere den Nächsten entschuldigen 2c.

70. Wie lautet

das neunte Gebot?

A. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines Nächsten Hauses.

71. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten nicht mit List 2c.

72. Wie lautet

das zehnte Gebot?

A. Du sollst dich nicht lassen gelüsten deines Nächsten Weibs 2c.

73. Was ist das?

A. Wir sollen Gott fürchten und lieben, daß wir unserm Nächsten nicht sein Weib 2c.

74. Was ist in diesen beiden Geboten verboten?

A. Die bösen Lüste.

75. Wem schaden die bösen Lüste?

A. Dem, der sie hegt. Sie verunreinigen seine Seele und führen zur bösen That. Jac. 1, 14. 15. Ein Jeglicher wird versucht — Tod.

76. Was müssen wir, um dieß zu verhindern, thun?

A. Wir müssen sie bezwingen in Wachen und Beten. Gal. 5, 24. Welche Christo — Begierden. Röm. 6, 12. So lasset nun die Sünde — Lüsten.

Beschluß der Gebote.

77. Was sagt Gott von diesen Geboten allen?

A. Er sagt also: ꝛc.

78. Was ist das?

A. Gott drohet ꝛc.

79. Was hält also dieser Schluß in sich?

A. Eine Drohung gegen Den, der die Gebote Gottes übertritt, und eine Verheißung für Den, der sie erfüllt.

80. Woran werden wir dadurch noch einmal erinnert?

A. Daß Gott unser Herr sey, dessen Wille für uns Gesetz ist und seyn soll.

81. Finden wir diesen Willen auch wirklich erfüllt?

A. Nein, wir finden ein von den ersten Menschen an über das ganze Geschlecht sich erstreckendes Verderben der Entfernung von dem göttlichen Willen, die Sünde. Röm. 3, 23. Es ist hie kein Unterschied — sollen.

82. Was ist an dem Menschen durch die Sünde geändert worden?

A. Alles ist verkehrt worden, die ganze Richtung seines Lebens. Jesaj. 1, 5. u. 6. Das ganze Haupt — Gesundes an ihm.

83. Was haben wir mit unsern Sünden bei Gott verdient?

A. Seinen Zorn und Ungnade, zeitlichen Tod und ewige Verdammniß. Röm. 6, 23. Der Tod ist der Sünde Sold.

84. Sind wir also damit beruhigt, Gott nur als unsern Herrn kennen zu lernen?

A. Nein, wir fühlen gerade da das Bedürfniß dringender, noch mehr von ihm zu erfahren.

85. Wovon handelt

das zweite Hauptstück des Katechismus?

A. Von den drei Artikeln des christlichen Glaubens.

86. Warum werden diese Theile Artikel genannt?

A. Weil sie so genau zusammenhängen, daß man keinen hinwegnehmen kann, ohne den ganzen christlichen Glauben aufzuheben.

87. Wie lautet

der erste Artikel?

A. Ich glaube an Gott den Vater rc.

88. Was ist das?

A. Ich glaube, daß mich Gott geschaffen rc.

89. Woraus lernen wir Gott nach diesem Artikel kennen?

A. Aus der Schöpfung als Schöpfer. Ebr. 3, 4. Ein jegliches Haus — Gott.

90. Wen finden wir also über allem Erschaffenen?

A. Den Unerschaffenen, den Ewigen. Ps. 90, 2. Herr Gott — Ewigkeit.

91. Durch wen ist Alles geworden, was geschaffen ist?

A. Durch ihn, den Ewigen; er ist allmächtig. Ps. 115, 3. Unser Gott — will.

92. Ueberall also, wo Etwas ist, wer ist immer auch da?

A. Gott, weil ohne ihn Nichts ist. Er ist allgegenwärtig. Ps. 139, 7—10. Wo soll ich — halten.

93. Von welcher allgemeinen Beschaffenheit ist das, was dieser Allgegenwärtige geschaffen hat?

A. So, daß wir Alles zweckmäßig geordnet, überall einen bestimmten Gedanken ausgedrückt finden. Ps. 104, 24. Er hat Alles weislich — Güter. Jesaj. 28, 29. Sein Rath — hinaus.

94. Wie offenbart sich also Gott in seinem Reiche, sofern er Alles nach weisen Gedanken ordnet?

A. Als Geist. Joh. 4, 24. Gott ist ein Geist — anbeten.

95. Wenn Gott als Geist allgegenwärtig ist, bleibt ihm Etwas unbekannt?

A. Nein, er weiß Alles. Ps. 139, 1—4. Herr, du erforschest — wissest.

96. Welche Wesen werden diese vollkommnen Gedanken Gottes, diese feste Verknüpfung von Zweck und Mittel inne?

A. Die empfindenden, in der Freude am Daseyn. Ps. 145, 9. Der Herr ist Allen — Werke.

97. Aber noch haben wir das Höchste der Werke Gottes nicht berührt; der vollkommenste Geist hat andre Geister, hat Menschen, hat freie Wesen geschaffen; wozu dieß?

A. Er hat gewollt, daß das Gute geschehe, er ist ein heiliger Gott.

98. Aber eben damit, daß er dem Menschen den freien Willen gab, ist auch das Böse geschehen, Gottes Rathschluß also vereitelt?

A. Nein, dennoch kann nur Ein Wille geschehen. Gott verbietet das Böse, bestraft es und lenkt es damit zum Besten. Gott ist ein gerechter Gott.

99. Was hat also auch nach dem Schlusse dieses Artikels die sündige Menschheit zu gewarten?

A. Die Strafe des gerechten Gottes für den Mißbrauch so vieler Wohlthaten, wenn ihr nicht Erlösung von der Sünde durch die Gnade Gottes zu Theil wird.

100. Wie lautet

der zweite Artikel?

A. Ich glaube an Jesum 2c.

101. Was ist das?

A. Ich glaube, daß Jesus 2c.

102. Von welcher Offenbarung Gottes handelt dieser Artikel?

A. Von der Erlösung durch Christum.

103. Wovon hat uns Christus erlöst?

A. Von der Sünde, dem Tode 2c. Joh. 8, 34. 36. Wer Sünde — frei.

104. Wie vielerlei ist seine Thätigkeit, wodurch er dieß vollbracht hat?

A. Dreierlei, die prophetische, die hohenpriesterliche, die königliche.

105. Wodurch hat er sich als Propheten erwiesen?

A. Er hat gelehrt durch Worte und durch sein Vorbild in Thun und Lassen, in Leiden und Handeln. Matth. 7, 29. Er predigte — Schriftgelehrten. 1. Petr. 2, 21—23. Christus hat uns ein Vorbild — richtet.

106. Wodurch zeichnete er sich vor andern Lehrern aus?

A. Er war der Mensch ohne Sünde, und darum sein Wort ohne Trug, die volle und ganze Wahrheit, sein Leben mit Gott eins, wunderbar und wunderthätig.

107. Wäre damit aber schon die Erlösung vollbracht worden?

A. Nein, der Unterschied zwischen Jesu vollkommnem und der Menschen unvollkommnem Leben mußte nur um so schmerzlicher fühlbar werden. Joh. 7, 7. Die Welt — böse sind.

108. Welches Amt kommt also zu seinem prophetischen noch hinzu, um die Erlösung zu bewirken?

A. Das hohenpriesterliche. Ebr. 3, 1. Derohalben — Jesu.

109. Was hat er als solcher gethan?

A. Er war Priester und Opfer in Einem. Er hat sich selbst ohne Sünde und aus Liebe zu den Menschen hingegeben in den ganzen Jammer des menschlichen Looses, in den Tod. Damit hat er zugleich den vollkommensten Gehorsam gegen Gottes Willen bewiesen, er war das einzige Opfer, das der heiligen Liebe Gottes genügte. Joh. 15, 13. Niemand hat größere — Freunde. 1. Petr. 1, 18. Wisset — Lammes. Nicht, was ich will, sondern was du willt, mein Vater, sprach er. Marc. 14, 36.

110. Was hat er durch diese Hingabe in den Tod bewirkt?

A. Die Versöhnung der Menschen mit Gott. Ebr. 9, 28.

Christus ist einmal — Seligkeit. 1. Joh. 2, 1. Ob Jemand — Welt.

111. In wiefern ist er König?

A. Sofern er von Anfang mit geistiger Gewalt über die Geister gebot, und auch jetzt noch alle Tage schützend und belebend bei uns ist bis an der Welt Ende. Röm. 14, 9. Denn dazu ist Christus — Herr sey.

112. Wie zeigt er sich uns also in seinem ganzen Leben und Wesen?

A. In der tiefsten Erniedrigung voll göttlicher Herrlichkeit. Joh. 1, 14. Das Wort ward — Wahrheit. Phil. 2, 5—11. Ein Jeglicher sey — Vaters.

113. Wann wird er sich uns ganz in seiner göttlich-königlichen Herrlichkeit offenbaren?

A. Wenn er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten. Matth. 25, 31. 32. Wenn des Menschen Sohn — versammelt werden.

114. Durch wen werden wir der Wohlthat der Erlösung theilhaftig, oder wer eignet uns das Verdienst Christi zu?

A. Der heilige Geist.

115. Wo wird von ihm gehandelt?

A. Im dritten Artikel.

116. Wie lautet

der dritte Artikel?

A. Ich glaube an den heiligen Geist ꝛc.

117. Was ist das?

A. Ich glaube, daß ich nicht aus eigner ꝛc.

118. Wie spricht Jesus von diesem Geiste?

A. Joh. 14, 16. 26. Ich will den Vater — gesagt habe.

119. Wie wirkt dieser Geist in dem Menschen?

A. Als Geist des Glaubens, so daß wir unser altes Leben aufgeben und als im Geiste Wiedergeborne mit Christo leben. Joh. 3, 5. Wahrlich, ich sage dir: es sey denn —

kommen. 2. Cor. 5, 15. Christus ist darum — auferstanden ist.

120. Welcher Mittel bedient sich der Geist, um solche neue Menschen aus uns zu machen?

A. Des göttlichen Worts, des Gebets, der Sacramente, unsrer und andrer Menschen Lebensschicksale.

121. Sofern Christus von allen Berufenen auf gleiche Weise angezogen werden soll, in welches Verhältniß werden sie dadurch zu einander gesetzt?

A. In die innigste Gemeinschaft. Der göttliche Geist wirkt als Geist der vollkommensten Liebe, er stiftet die christliche Kirche. Ephes. 4, 3—6. Seyd fleißig — euch Allen.

122. Gibt es mehr als eine christliche Kirche und für wen ist sie bestimmt?

A. Es gibt nur Eine christliche Kirche, so gewiß es nur Einen Christus gibt, und sie ist für alle Menschen bestimmt. Ap.-G. 4, 12. Es ist — Jesus.

123. Aber gibt es denn außer der christlichen sonst keine Religion?

A. Ja, die heidnischen, die jüdische, die muhamedanische. Wir hoffen aber, daß noch Allen geholfen werde, und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen (1. Tim. 2, 4.) und beten täglich: Dein Reich komme.

124. In der christlichen Kirche, gibt es da nur Ein Glaubensbekenntniß?

A. Nein, es gibt verschiedene Glaubensbekenntnisse; die hauptsächlichsten sind das katholische und das evangelische.

125. Ist es gleichgültig, welches von diesen Bekenntnissen man annimmt?

A. Nein, wir wählen dasjenige, in welchem wir das christliche am reinsten, frei von menschlichem Zusatz, am geistigsten und so finden, daß uns die Hilfsmittel des Heils am vollständigsten geboten werden, das evangelische. Hinsichtlich der anders Denkenden halten wir uns an den

apostolischen Ausspruch (Rom. 14, 1—4.): Den Schwachen im Glauben — aufrichten.

126. Ist es genug, daß man nur dem äußern Bekenntniß nach Mitglied der christlichen Kirche sey?

A. Nein, man muß es auch mit dem Herzen und ganzen Leben seyn, man muß zur wahren Gemeinschaft der Heiligen gehören. Matth. 7, 21. Es werden nicht Alle — Himmel. 2. Tim. 2, 19. Der Erste — nennet.

127. Welche Güter werden dieser zu Theil?

A. Der Inbegriff alles Dessen, was für einen Menschen Gut heißen kann, Vergebung der Sünden und ewiges Leben.

128. Auf welchem Wege wird sie derselben gewiß?

A. Durch den Glauben an Christum, den Erlöser von der Sünde und den Todesüberwinder. Rom. 6, 1—4. Was wollen wir — wandeln. Joh. 11, 25. 26. Ich bin die Auferstehung — sterben.

129. Wird diese Erneuerung des Lebens sich nur auf einen Theil unsrer Natur erstrecken?

A. Nein, auf das Ganze. Auch eine Auferstehung des Leibes glauben wir. Joh. 5, 28. Verwundert Euch — Gerichts. 1. Cor. 15, 42—44. Es wird gesäet — geistlichen Leib.

130. Unter den Mitteln, deren sich der göttliche Geist zur Heiligung des Menschen bedient, haben wir auch

das Gebet

genannt; was ist Gebet?

A. Erhebung der Seele zu Gott.

131. Warum beten wir?

A. Weil wir nicht leben können ohne Gott. Von ihm getrennt ist unser Zustand immer ein Zustand der Noth. Ps. 92, 2. Das ist ein köstlich — Höchster. Ps. 42, 10. Was betrübst — Gott ist.

132. Wann dürfen wir ein rechtes Herz haben, uns bittend an unsern himmlischen Vater zu wenden?

A. Wenn wir wissen, daß wir seiner Liebe nicht unwerth sind.

133. Können wir dieses Vertrauen durch uns selbst fassen?

A. Nein, als sündige Menschen könnten wir es nicht. Wir können nicht in unserm eignen Namen, sondern nur in Jesu Namen, im Glauben an ihn, mit Vertrauen beten. Joh. 16, 23. Wahrlich, ich sage Euch — geben.

134. Wovon fängt das Gebet an, und wie entwickelt es sich als christliches in unsrer Seele?

A. Es fängt an von der Bitte, zu der uns das Gefühl des Mangels treibt, erweitert sich zur Fürbitte, sofern nur das für uns wahres Bedürfniß seyn kann, in dessen Befriedigung wir alle Andern eingeschlossen sehen wollen, und endet im Gefühle der Erhörung als Dank.

135. Wie oft sollen wir beten?

A. Das ganze Leben des Christen soll ein Gebet seyn, Alles soll er aufnehmen in das lebendige Andenken an Gott.

136. Welches Mustergebet hat uns Christus gegeben?

A. Das Vaterunser.

137. Was haben wir weiter für Mittel, durch welche uns die göttliche Gnade mitgetheilt wird?

A. Die von Christo eingesetzten Sacramente der Taufe und des Abendmahls.

138. Durch welches Sacrament werden wir zum Christenthum eingeweiht?

A. Durch die Taufe. Gal. 3, 26. 27. Ihr seyd Alle — angezogen.

139. Was ist

die Taufe?

A. Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser rc.

140. Welches ist denn solch Wort Gottes?

A. Da unser Herr Christus spricht Matth. am letzten: Gehet hin rc.

141. Was gibt oder nützt die Taufe?

A. Sie wirket Vergebung der Sünden ꝛc.

142. Welches sind denn solche Worte und Verheißungen Gottes?

A. Da unser Herr Christus spricht Marci am letzten: Wer da glaubet ꝛc.

143. Was verspricht uns also Gott bei der Taufe?

A. Mittheilung seines Geistes und Aufnahme in die Gemeinschaft des neuen Lebens.

144. Was versprechen wir Gott bei der Taufe?

A. Daß wir uns wollen reinigen, zu neuen Menschen machen lassen durch seinen Geist. Sie wird für uns der Bund eines guten Gewissens mit Gott. (1. Petr. 3, 21.)

145. Wann legen wir selbst unser Taufgelübde ab?

A. Bei der Confirmation.

146. Was ist

des Herrn Abendmahl?

A. Es ist der wahre Leib und ꝛc.

147. Was nützt solch Essen und Trinken?

A. Das zeigen uns diese Worte an: Für Euch ꝛc.

148. Wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge thun?

A. Essen und Trinken thut's freilich nicht ꝛc.

149. Erlangen denn alle Communicanten diesen Segen?

A. Nein, nur die Würdigen.

150. Wer empfähet denn solch Sacrament würdiglich?

A. Fasten und leiblich ꝛc.

151. Was haben wir also vor dem Genuß des h. Abendmahls zu beobachten?

A. 1. Cor. 11, 28. Der Mensch prüfe — Kelch.

152. Was hat die christliche Kirche für eine Anordnung gemacht, um diese Prüfung zu befördern?

A. Die Beicht.

153. Was ist die Beicht?

A. Die Beicht begreift — Himmel.

154. Wenn wir das h. Abendmahl mit Andacht empfangen, welchen Segen bringt es uns?

A. Neue Versicherung der göttlichen Gnade und Kraft zum Wachsthum des neuen Lebens von Dem, der bei uns ist alle Tage bis an der Welt Ende.

155. Auch ihr werdet von nun an das h. Abendmahl mit seiner Gemeinde feiern, wie seht ihr dieß an?

A. Wir sehen es als das schönste Freudenfest unsers Lebens an, wo wir zu dieser h. Gemeinschaft des göttlichen Lebens berufen werden; wir wollen nicht aufhören, Gott zu danken, daß er auch uns nicht hat verloren werden lassen.

156. Wollt denn also auch ihr als Christen leben und sterben?

A. Ja, mit Gottes Hülfe.

Druckfehler.

Seite 6 Zeile 14 v. u. Es st. Er.
„ 12 „ 3 v. o. Gebet st. Gebot.
„ 13 v. u. moneat st. explicet.
„ 15 m. aetatis st. tatis.
„ 20 Zeile 10 v. o. nach immodica sage ut, u. traditam st. deditam.
„ 39 „ 10 v. u. intermittet st. intermissurus est.
„ 46 „ 12 v. u. qui st. quae.
„ 47 „ 16 v. u. evangelisch=protestantische st. evangelische, protestantische.

In demselben Verlag sind ferner erschienen:

Der Formalismus
in der
Lehre vom Staate.
Ein rechts-philosophischer Versuch
von
G. Mehring.

gr. 8. 18 gr. od. fl. 1. 12. kr.

Baur, Dr. Ferd. Chr., die sogenannten Pastoralbriefe des Apostels Paulus aufs Neue kritisch untersucht. gr. 8.
Rthlr. 1. od. fl. 1. 30 kr.

Betrachtungen über das Gebet des Herrn. 8.
12 gr. od. 45 kr.

Eschenmayer, C. A. v., System der Moralphilosophie. gr. 8. Rthlr. 3. 8 gr. od. fl. 5. 24 kr.

Fichte, J. G., Sätze zur Vorschule der Theologie. gr. 8.
Rthlr. 1. od. fl. 1. 36 kr.

Friedrich, Dr. Gerhard, das Christenleben. Ausgewählte religiöse Betrachtungen in 4 Bändchen. 1s Bändchen. Mit 1 Kupfer. 12.

Rthlr. 1. 16 gr. od. fl. 2. 42 kr.

Haas, Carl, die Glaubensgegensätze des Protestantismus und Katholizismus im Lichte der heiligen Schrift und Erfahrung. Ein Wort zum Frieden an gebildete Nichtgeistliche beider Kirchen. 8.

18 gr. od. fl. 1. 12 kr.

Hauff, J. G., biblische Real- und Verbal-Concordanz, oder alphabetisch geordnetes biblisches Handbuch, worin alle in der Bibel vorkommende Begriffe, Worte und Redensarten erläutert, die lutherische Uebersetzung berichtigt, das Verständniß der Bibel durch historische, geographische, physische, archäologische und chronologische Bemerkungen befördert, und alle Bibelstellen homiletisch anwendbaren Inhalts wörtlich citirt werden; zunächst für Religionslehrer, sodann für jeden gebildeten Bibelfreund bearbeitet. 2 Bände in 4 Abtheilungen. gr. 8.

Herabges. Preis Rthlr. 4. 16 gr. od. fl. 8.

Herder, J. G. v., christliche Reden und Homilien. Herausgegeben v. Joh. Georg Müller. 3 Theile. 16.

Rthlr. 1. 12 gr. od. fl. 2. 42 kr.

Hiob, der Urschrift gemäß metrisch übersetzt und erläutert von J. G. Vaihinger. gr. 8.

Rthlr. 1. 6 gr. od. fl. 2. 12 kr.

Hoffmann, G. C. J., Philosophie der Rede oder Grundlinien der Rhetorik wissenschaftlich dargestellt. gr. 8.
Rthlr. 1. 12 gr. od. fl. 2. 30 kr.

— die fünfzig Tage oder die Geschichte der Gründung der christlichen Kirche. Eine Festgabe für Christen aller Confessionen. gr. 8. 16 gr. od. fl. 1.

Klumpp, F. W., das evangelische Missionswesen. Ein Ueberblick über seine Wirksamkeit und seine weltgeschichtliche und nationale Bedeutung. gr. 8.
6 gr. od. 24 kr.

Liederschatz, evangelischer, für Kirche und Haus. Eine Sammlung geistlicher Lieder aus allen christlichen Jahrhunderten, gesammelt, systematisch geordnet und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. Albert Knapp. 2 Bände in großem Median-Octav, zusammen 1650 Seiten mit 3590 Liedern, einer Abhandlung über das Kirchenlied und 4 Registern, nämlich einem biographischen, alphabetischen, Melodien- und Spruchregister.
Velinpapier Rthlr. 2. 12 gr. od. fl. 4.

Paley's natürliche Theologie mit Bemerkungen und Zusätzen von Lord Brougham u. Sir Charles Bell. In deutscher Bearbeitung herausg. von Dr. H. Hauff. Mit 25 Holzschnitten. gr. 8.
Rthlr. 2. od. fl. 3. 24 kr.

Pascal's Leben und der Geist seiner Schriften, zum Theil nach neuaufgefundenen Handschriften mit Untersuchungen über die Moral der Jesuiten, von Dr. Herm. Reuchlin. gr. 8. Rthlr. 1. 20 gr. od. fl. 3.

Rückert, Friedr., Leben Jesu. Evangelien-Harmonie in gebundner Rede. 8.
Rthlr. 1. 12 gr. od. fl. 2. 24 kr.

Schubert, Dr. G. H. v., die Geschichte der Seele. 3te Auflage mit 8 lithogr. Tafeln. gr. 8.
Rthlr. 4. 8 gr. od. fl. 7. 12 kr.

Werner, H., die Symbolik der Sprache mit besonderer Berücksichtigung des Somnambulismus. gr. 8.
Rthlr. 1. od. fl. 1. 36 kr.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Mehring, Gebhard,

Die christliche Lehre nach dem kleinen Katechismus Luthers Zur Unterweisung geordnet

Stuttgart u. Tübingen 1844

Catech. 700,22
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10390149-5